

معارف الخیر

جلد چہارم

یعنی

احادیث نبویؐ کا ایک جدید انتخاب
اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ

تالیف

محمد منظور نعمانی

کتاب خانہ افسانہ کج پیرنی روڈ، لکھنؤ

مَا أَلَمْتُ السُّؤْلَ فَنُذِرْتُ مَنَافِعًا لَمْ عَنَّهُ فَاذْهَبُوا

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب
اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد چہارم

کتاب الزکوٰۃ + کتاب الصلٰۃ + کتاب الحج

تألیف

مولانا محمد منظور نعمانی

ناشر: کتب خانہ "الفُرْقَان" پھری روڈ، لکھنؤ

بار اول	۱۰۰۰	عبدی بنو سیر لکھنؤ	قیمت جلد ۵/۵
جلد ۸۶	جلد ۸۷	مطبوعہ سیر لکھنؤ	قیمت غیر جلد ۵/۵
۱۰۰۰	۱۰۰۰		۱۰/۵

یہ ہے میرے پیغامِ دہ

سکس

سی اُمّی بیہ : حضرت محمدؐ (نہاہی و ہر ذریعہ و سببی) یہ

اس کی ہدایت سے اس نے جو خدمت کی پیروی کرتی ہیں انہی اور عام اولاد آدمی کی

سائے آب کی تعلیم اور طرز زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہئے ہیں

اپنے

کے ارشادات سنیں۔۔۔۔۔ اور

س چشمہ انوار سے

۱۲۳۔ ہے ناریک دلوں کے لئے روشنی حاصل کریں!

عاجز و عاکی

محمد منظر رحمانی عفا اللہ عنہ

فہرست مضامین "معارف الحدیث" (جلد چہارم) - بقید صفحہ

صفحہ

عنوان یا مضمون کا اشاریہ

کتاب الزکوٰۃ :-

۱۹

دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام
وفات نبویؐ کے بعد زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد و السبب پر صحابہؓ کا

۲۰

پہلا اجتماع

۲۱

زکوٰۃ کے تین پہلو

۲۲

زکوٰۃ کا حکم انکی شریعتوں میں

۲۳

مطلق زکوٰۃ کا حکم اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن سے سنت سے آج کا

۲۴

ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کی دعوت

۲۵

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب

۲۶

زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کی بربادی کا باعث

۲۷

زکوٰۃ مال کی تطہیر اور تزکیہ کا درجہ

۲۸

زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اور ضوابط

۲۹

مے لم کتنے ماں پر زکوٰۃ فرض ہے

۳۰

اموال تجارت پر زکوٰۃ

۳۱

زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہوئی

۳۲

زیورات پر زکوٰۃ کا حکم

۳۳

زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کی جاسکتی ہے

۳۴

زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۴۳	پیشہ کے طور پر بھیک مانگنے والے "فقراء" اور "مساکین" نہیں ہیں۔
۴۵	جو لوگ تندرست و توانا ہوں اور کمائے کما سکیں انھیں زکوٰۃ نہیں لینا چاہئے۔
۴۵	زکوٰۃ و صدقات اور خاندان نبوت
۵۰	رکن حالات میں سوال کرنے کی اجازت ہے اور رکن حالات میں اجازت نہیں ہے۔
۵۵	سوال میں ہر حال دلت ہے
۵۵	اگر سوال کرنا ناگزیر ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے کیا جائے۔
۵۶	اپنی حاجت بندوں کے سامنے نہ رکھو، بس اللہ کے سامنے رکھو
۵۶	بندوں سے سوال نہ کرنے پر جنت کی ضمانت
۵۷	اگر بغیر سوال اور طمع نفس کے کچھ ملے تو اللہ کا عطیہ ہے اُسے لے لینا چاہئے۔
۵۸	جب تک محنت سے کما سکتے ہو سوال نہ کرو
۶۱	زکوٰۃ کے علاوہ مالی صدقات
۶۳	امیر عرب ہر مسلمان کے لئے صدقہ لازم ہے
۶۴	ہاتھ پاؤں سے کسی کی خدمت اور زبانی ہمدردی بھی ایک قسم کا صدقہ ہے
۶۴	صدقہ کی ترغیب اور اس کی برکات
۶۵	جو اللہ کی راہ میں بے حساب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرمائے گا
۶۶	جو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے
۶۷	انفاق کے بارے میں اصحاب یقین و توکل کی راہ
۶۸	حضرت بلالؓ کے تھوڑے سے جھوارے جمع کر کے رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق
۶۹	جو دینمند کشادہ دہتی ہے راہ خدا میں صرف نہ کریں وہ بڑے خسارہ میں ہیں۔
۷۰	صدقہ کے خواص اور برکات۔

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۷۱	صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے
۷۳	ضرورت مندوں کو کھلانے پلانے اور پہنانے کا اجر و ثواب
۷۴	بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے
۷۵	ایک گنہگار عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشدی گئی
۷۶	اللہ کے بندوں کو رحمت سے بچانے کا عمل جنت
۷۷	بیس وقت کے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے
۷۸	اللہ کی نگاہ میں اُس صدقہ کی بڑی قیمت ہے جو بندہ اپنی زندگی اور تندرستی کے
۷۹	حالی میں کرے جس وقت کہ اُس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنا مستقبل بھی ہو، اور
۸۰	جو صدقہ ایسے وقت کیا جائے جب موت سامنے کھڑی نظر آئے تو اس کی کمی
۸۱	خاص قیمت اور وقعت نہیں ہے۔
۸۲	اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔
۸۳	اہل قریابت پر صدقہ کی خاص فضیلت اور اس کی حکمت
۸۴	مرنے والوں کی طرف سے صدقہ
۸۵	کتاہٹ الحسوم :-
۹۳	اسلام کے ارکان اربعہ میں روزہ کی خاص نوعیت
۹۴	اسلامی طرز حیات کی تعمیر میں روزہ کا اثر
۹۵	اگلی تمام شریعتوں میں بھی روزہ کا حکم۔
۹۶	آخری امت کے لئے فرض روزوں کا مخصوص نظام و نصاب اور اس کی حکمت
۹۷	ماہ رمضان کی تخصیص کی حکمت
۹۸	ماہ رمضان کے فضائل و برکات

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۹۷	ابوابِ جنت کے کھول دیئے جانے، ابوابِ دوزخ کے بند کئے جانے اور شیاطین کے جکڑ دیئے جانے کا مطلب۔
۹۹	رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ
۱۰۱	شبِ قدر کے "ایک ہزار مہینوں" سے بہتر ہونے کا مطلب
۱۰۳	روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا اصلہ
۱۰۸	ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ اور تراویح باعثِ مغفرت
۱۰۹	ایمان و احتساب کا مطلب
۱۰۹	روزہ اور قرآن کی شفاعت
۱۱۰	رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان ناقابلِ تلافی
۱۱۱	روزہ میں معصیتوں سے پرہیز
۱۱۲	رمضان کا عشرہ اخیرہ اور لیلة القدر
۱۱۶	شبِ قدر کی خاص دُعا
۱۱۷	رمضان کی آخری رات بھی مغفرت کی خاص رات
۱۱۷	اعتکاف
۱۱۹	رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف وفاتِ شریف تک حضور کا معمول رہا
۱۲۱	اعتکاف کی پابندیاں
	اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے معتکف جو اعمالِ صالحہ نہیں کر سکتا اس کے
۱۲۲	اعمالِ نامہ میں ان کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔
۱۲۲	رویتِ ہلال
۱۲۳	شریعتِ اسلامی میں مہینے اور سال کیلئے قمری نظام اختیار کئے جانے کی مصلحت و حکمت

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
۱۲۴	رمضان شروع ہونے یا ختم ہونے کا اصل دار مدار رویت ہلال پر ہے
۱۲۶	خبر اور شہادت سے چاند کا ثبوت
۱۲۸	ثبوت رمضان کے لئے ایک آدمی کی شہادت کافی ہے، اور عید کے چاند کے لئے کم از کم دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔
۱۲۹	رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت اور اس کی حکمت
۱۳۰	سحری اور افطار کے بارے میں ہدایات
۱۳۱	سحری کھانے کی ترغیب و تاکید
۱۳۲	افطار میں عجلت اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم
۱۳۳	سوم و صوم کی ممانعت
۱۳۴	دوسروں کو منع فرمانے کے باوجود خود سوم وصال رکھنے کی وجہ
۱۳۵	روزہ کے افطار کے نئے یا چیر بہتر ہے
۱۳۶	افطار کے وقت دعا
۱۳۷	زی روزہ کو روزہ، کچھ روزہ، افطار کر لے کا ثواب
۱۳۸	مسافرت میں روزہ کا حکم
۱۳۹	سفر میں کس حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے، اور کس حالت میں قضا کرنا بہتر ہے۔
۱۴۰	فرض روزوں کی قضا کا حکم
۱۴۱	نفس کی خواہش سے بلا عذر شرعی فرض روزہ توڑنے کا کفارہ
۱۴۲	بکن چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوتا

صفحہ	شنوان یا مضمون کا اشاریہ
۱۵۳	نفلی روزے
۱۵۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سب سے زیادہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔
۱۵۵	شعبان میں زیادہ نفلی روزے رکھنے کی حکمت و مصلحت۔
۱۵۶	رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے
۱۵۶	ہر مہینے تین نفلی روزے کافی ہیں
۱۶۳	مہینے کے تین روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔
۱۶۵	ہر مہینے ایام بیض (تیرہویں، چودھویں، پندرہویں) کے روزے۔
۱۶۶	یوم عاشورا کا روزہ اور اس کی تاریخی اہمیت
۱۶۷	عشرہ ذی الحجہ اور یوم العرفہ کا روزہ
۱۶۸	پندرہویں شعبان کا روزہ
۱۶۹	ہفتہ کے خاص دنوں میں نفلی روزے
۱۷۰	وہ دن جن میں نفلی روزہ رکھنا منع ہے
۱۷۱	نفلی روزہ نوڑا بھی جاسکتا ہے
۱۷۲	نفلی روزہ نوڑ دینے پر قضا کا حکم اور اس بارے میں ائمہ کا اختلاف۔
۱۷۳	کتاب الحج
۱۷۴	حج کیا ہے؟
۱۷۵	حج کی فرضیت اور فضیلت
۱۷۶	ان لوگوں کے لئے سخت وعید جو سفر حج کا پورا سامان نہیں ہونے
۱۷۷	کے باوجود حج نہ کریں
۱۷۸	مہینوں سے پاک اور مخلصانہ حج پر گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت

صفحہ

عنوان یا مضمون کا اشاریہ

۱۹۸

میقات ، احرام ، تلبیہ

۲۰

مواقت

۲۰۳

احرام کا لباس

۲۰۶

احرام سے پہلے غسل

۲۰۶

تلبیہ

۲۰۷

احرام کا پہلا تلبیہ کس وقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تلبیہ کے بارے میں صحابہ کرام کے بیانات کا اختلاف اور اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول فیصل۔

۲۰۸

۲۰۹

تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے

۲۱

تلبیہ کے بعد کی خاص دُعا

۲۱۱

حجۃ الوداع

۹۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا

۲۱۰

اور خود اُس سال حج نہیں فرمایا بلکہ اگلے سال ستہ میں حج کیا، اس کی حکمت۔

حجۃ الوداع کے لئے حضورؐ کس دن اور کس وقت مدینہ سے روانہ ہوئے اور

۲۱۲

کتنے رفقاء آپؐ کے ہمراہ تھے۔

۲۱۳

حجۃ الوداع کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تفصیلی بیان۔

۱۰۔ اُردی ماجہ کو حلق کرانے کے بعد حضورؐ کا اپنے سر کے مبارک بال ابو طلحہ انصاریؓ

۲۳۹

کو دے دینا اور ان کا لوگوں میں تقسیم کیا جانا۔

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
	حج کے اہم اعمال و ارکان
۲۴۴	مکہ میں داخلہ اور پہلا طواف
۲۵۱	مہجر اسود
۲۵۲	طواف میں ذکر و دعا
۲۵۳	دقون عرفہ کی اہمیت اور فضیلت
۲۵۷	رمی جمرات
۲۶۱	حج کی قربانی
۲۶۴	طواف زیارت اور طواف وداع
۲۶۹	طواف کے بعد ملتزم سے چمٹنا اور دعا کرنا
	فضائل حرمین
۲۷۰	حرم مکہ کی عظمت اور اس کے خاص احکام
۲۷۹	مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت
۲۸۲	تکلیفوں پر صبر کر کے مدینہ میں پڑے رہنے والوں کیلئے شفاعت کی بشارت۔
۲۸۵	مدینہ میں مرنے والوں کے لئے شفاعت کی ضمانت۔
	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کہ: "اے اللہ! مجھے شہادت عطا فرما، اور میری موت مدینہ میں ہو" اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت۔
۲۸۹	مسجد نبویؐ کی عظمت و فضیلت اور دوسری مساجد کی بہ نسبت اس میں نماز کا ثواب۔
۲۹۳	روضہ مطہرہ کی زیارت۔

دیس کا

ازمؤلف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہایت عظیم اور روشن ترین معجزہ ہے کہ باوجودیکہ آپ اُمّی تھے، اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن آپ کی ہدایت و تعلیم نے دنیا کا عظیم ترین کتب خانہ پیدا کر دیا۔ اس کتب خانہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک وہ جس کا تعلق آپ کے لائے ہوئے قرآن مجید سے ہے، جو دراصل کلام اللہ ہے، جس کے الفاظ بھی آسمانی اور الہامی ہیں۔ اور دوسرا وہ جس کا تعلق آپ کے ارشادات و ہدایات اور آپ کی پیغمبرانہ زندگی سے ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں غور و خوض سے جو سیکڑوں علوم پیدا ہوئے، ان میں جو لاکھوں کتابیں لکھی گئیں اور جو وسیع و مستقل کتب خانہ صرف اسی سے متعلق وجود میں آیا جس میں برابر اضافہ ہو رہا ہو اس وقت اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا نہیں ہے۔ صرف حدیث سے متعلق جو علوم مدون ہوئے اور ان میں جو کتابیں لکھی گئیں یقیناً ان کا شمار بھی لاکھوں سے کم نہیں ہے۔ احادیث کے جو ہزاروں مجموعے تسمیہ، معاجم، جوائع اور سنن وغیرہ کی شکلوں میں عہد نبوی سے اس وقت تک

۱۔ احادیث کا جو مجموعہ اس طرح تیار کیا جائے کہ ہر صحابی کی مرویات اس میں یکجا اور الگ الگ ہوں، اس کو قدشین کی اصطلاح میں مُسنَد کہتے ہیں، جیسے مُسنَد احمد، مُسنَد حمیدی وغیرہ۔ اور اگر بجائے صحابی کے (بقیہ مندرجہ)

تیار ہوئے، پھر اُن کے راویوں کے سوانح و تراجم، ان کی تنقید اور جرح و تعدیل پر جو بے شمار کتابیں لکھی گئیں، پھر احادیث کی تشریح، جمل لغات اُن سے احکام کے استخراج و استنباط اور حکم و مسئلہ پر جو کتابیں مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں امت کے اہل علم نے لکھیں جن میں اضافہ کا سلسلہ برابر جاری ہے، اگر ان سب کا صرف ایک ایک نسخہ جمع کیا جائے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ کوئی وسیع سے وسیع عمارت بھی صرف حدیث سے متعلق اس ذخیرے کے لئے کافی نہیں ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ حدیث نبویؐ کی حدیث کے سلسلہ میں ہر دور اور ہر علاقے کے مخصوص تقاضوں کے مطابق، اسلام کی گزشتہ تیرہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے خادمان حدیث سے جو کام لیا ہے اور جس طرح لیا ہے وہ اہل بصیرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کی حاص نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاتم النبیین ہونے کی روشن دلیل ہے۔

یہ سلسلہ "معارف الحدیث" بھی (جس کی یہ چوتھی جلد آپ کے سامنے ہے) مصنف کی علمی تہی مائیگی اور بے حیثیتی سے قطع نظر، اپنے مبارک موضوع کے لحاظ سے اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اُس ربِّ کریم کا شکر ادا کرنے سے زبان قاصر ہے جس نے اپنے ایک نااہل اور گنہگار بندے کو یہ توفیق بخشی کہ وہ بھی خادمان حدیث کے زمرے میں شامل ہو۔۔۔۔۔ سبحان اللہ! ایک غریب مسکین بڑھیا کو بھی توفیق ملی کہ وہ اپنی کل مایہ باقیہ کا کاتا ہوا چند تولے سوت لیکر خریدارانِ یوسف کی

اد کا بقیہ حاشیہ مؤلف نے اسی طرح اپنے ہر استاد کی مرویات الگ الگ مع کی ہوں تو ایسے مجموعہ کو مُفَحَّم کہتے ہیں جیسے طبرانی کی مُعْجَم کبیر، مُعْجَم اوسط، مُعْجَم صغیر۔ اور اگر احادیث کو مضامین اور ابواب کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہو تو دین و شریعت کے تمام ابواب پر حاوی ہونے کی صورت میں اُس کو جامعہ کہا جاتا ہے، جیسے "صحیح بخاری" صحیح مسلم اور جامع ترمذی وغیرہ۔ اور اگر اُس میں فقہی ابواب ہی کو زیادہ اہمیت سے جمع کیا گیا ہو تو اُس کو مَسْنَع کہا جاتا ہے، جیسے "سنن ابی داؤد" اور "سنن نسائی" وغیرہ۔ ۱۲

قطار میں کھڑی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ یارِقی۔ ۵

من آں خالم کہ ابرو بہادی + کند از لطف بر من قطرہ بادی
اگر وہ از تن صدر با تم + چو سوسن شکر لطفش کے تو اتم

حدیث نبویؐ کا مستند ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا ریکارڈ ہے جو آپ کی زندہ شخصیت کے قائم مقام ہے جن اہل ایمان نے اس حیاۃ دنیا میں آپ کو نہیں پایا وہ اس حدیثی ذخیرے کے ذریعہ بڑی حد تک آپ کو پاسکے ہیں، اور قریب قریب ویسے ہی قلبی اطمینان کے ساتھ آپ کے ارشادات کی تعمیل اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کر سکتے ہیں جن اطمینان کیساتھ قرن اول کے وہ خوش نصیب مومنین کرتے تھے جنہوں نے ایمان کے ساتھ آپ کو اس زندگی ہی میں پایا تھا۔

اس سلسلہ ”معارف الحدیث“ کی تالیف کا اصل مقصد ہی ہے کہ ہمارے جو بھائی اصل کتب حدیث کا مطالعہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاۃ طیبہ اور آپ کی تعلیم و ہدایت کے بارے میں وہ واقفیت حاصل نہیں کر سکتے جو کتب حدیث ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس راستہ سے دربار نبویؐ تک نہیں پہنچ سکتے، اُن کے لئے بھی یہ راستہ کھل جائے اور وہ بھی اس بارگاہ عالی تک رسائی حاصل کر سکیں۔

اُمید ہے کہ جو صاحب ایمان بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو قلب میں بیدار کر کے سچی طلب اور ادب کے ساتھ اس سلسلہ کا مطالعہ کریں گے انشاء اللہ انھیں یہ دولت نصیب ہوگی اور احادیث نبویؐ کے خاص انوار و برکات سے ان کو حصہ ملے گا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک خاص قرب و نسبت محسوس کریں گے۔

جیسا کہ اس سلسلہ ”معارف الحدیث“ کے ناظرین کو معلوم ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ

حدیث کی کوئی کتاب سامنے رکھ لی گئی ہو اور تشریحات کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہو، بلکہ اس کی تالیف میں طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے موضوع اور باب سے متعلق وسیع ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کر کے ان احادیث کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کو مذکورہ بالا مقصد کے لحاظ سے اس میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے انہیں ترتیب دیا جاتا ہے اور ان کا ترجمہ اور حسب ضرورت تشریح میں کچھ لکھا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہر باب کے شروع میں دورِ حاضر کے خاص فکری رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اس باب سے متعلق حضورؐ کی تعلیم و ہدایت کے حکم و مصالح پر بھی کلام کیا جاتا ہے۔ اس پورے کام میں بنیادی نقطہ نظر یہی رہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم اور آپ کی پیغمبرانہ زندگی کی تصویر اس طرح سامنے آجائے کہ اس کا مطابق فطرت، سراسر مبنی بر حکمت اور انسانیت کے لئے باعث صلاح و فلاح ہونا بھی کھلتا چلا جائے اور ناظرین کے قلوب میں نورِ یقین و اطمینان اور جذبہ عمل بھی پیدا ہو۔

اس سلسلہ کی تین جلدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ جلد اول میں ابوابِ ایمان و آخرت کی، اور جلد دوم میں اخلاق اور رفاق کی حدیثیں جمع کر کے پیش کی گئی تھیں۔ جلد سوم میں ابوابِ طہارت اور عبادات اربعہ (نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج) کی حدیثیں جمع کر کے نذر ناظرین کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ضخامت کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے اس جلد کو کتاب الصلوٰۃ ہی پر ختم کر دیا گیا تھا، باقی حصہ (یعنی کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج) اس چوتھی جلد میں پیش کیا جا رہا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا خاص مقصد یہ ہے کہ وہ بندوں کو ان کے مالک و پروردگار سے وابستہ کریں اور اس کا عبادت گزار بنائیں جو کہ ان کی تخلیق کا مقصد ہے (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) اسی لئے وہ ایمان باللہ اور توحید کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانی اعمال میں عبادات ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ

ان کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبادت اور فدویت کا اظہار کرتا ہے اور ان کی تاثیر سے اس کی زندگی عبادت کے رنگ میں رنگتی ہے۔ نیز عبادات ہی کے ذریعہ ملائکہ اعلیٰ سے خاص رابطہ اور حق تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اس میں مسلسل ترقی ہوتی ہے۔ اسی لئے آسمانی شریعتوں میں ایمان کے بعد سب اہم اور مقدم حکم اور مطالبہ عبادات کا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو اسلام کے بنیادی ارکان قرار دیا ہے۔ دراصل یہی چار بنیادی عبادات ہیں اور انسانی سعادت و شقاوت کا بہت کچھ دار مدار انہیں پر ہے۔ ان میں سے نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات اور آپ کے معمولات کی حدیثیں جلد شوم میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ باقی ارکان ثلاثہ (زکوٰۃ، روزہ اور حج) سے متعلق احادیث اس جلد میں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلے خیال تھا کہ ”اذکار و دعوات“ کی احادیث بھی اسی جلد میں آجائیں گی، لیکن جب ان کو جمع کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک مستقل جلد ہی میں آسکیں گی۔ انشاء اللہ اب اگلی پانچویں جلد ”کتاب الاذکار والدعوات“ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی تیاری اور اشاعت میں زیادہ تاخیر نہ ہو۔

اس چوتھی جلد کی احادیث بھی پہلی تینوں جلدوں کی طرح زیادہ تر مشکوٰۃ المصابیح یا جمع الفوائد سے لی گئی ہیں اور تخریج کے بارے میں انہی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں صاحب مشکوٰۃ کے طریقے کی پیروی کی گئی ہے کہ تخریج میں صحیح بخاری و صحیح مسلم یا ان میں سے کسی ایک کے حوالہ کے بعد دوسری کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ان کا حوالہ دوسری کتابوں کے حوالہ سے مستغنی کر دیتا ہے۔ بعض حدیثیں کنز العمال سے بھی لی گئی ہیں۔ اور کچھ حدیثیں براہ راست کتب صحاح صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد وغیرہ سے بھی لی گئی ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکوٰۃ اور جمع الفوائد میں مذکور نہیں ہیں۔

ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت

پہلی تینوں جلدوں کے دیباچہ میں بھی یہی کی گئی تھی ————— اور
اب بھی یہی ہے ————— کہ

حدیث نبویؐ کا مطالعہ صرف اضافہ معلومات کے لئے اور علمی سیر کے طور پر ہرگز
نہ کیا جائے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ
کرنے کے لئے اور رشد و ہدایت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی نریک کیا جائے نیز
درس و مطالعہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو دل میں
سدا کر کے اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھا، یا سنا جائے کہ ————— گویا
صور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہم حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں
اور ہم سن رہے ہیں ————— اگر ————— ایسا کیا گیا تو قلب و روح
کو ان انوار و برکات اور ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا
جو عہد نبویؐ کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی و ایمانی استفادہ کی
توفیق بخشی تھی ۔

آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے، اور اس سلسلہ کے تمام کے لئے حسن توفیق کی استدعا
اور غلطیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا

اللہ کی رحمت اور اس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج و طلبکار

عاجز و گنہگار بندہ

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۲۲ ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ ————— ۱۵ مارچ ۱۹۶۷ء

كتاب الزكاة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا تَبِيعُوا فِيهِ دَرَاهِمَ وَلَا
شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ —

(البقرہ - ع ۲۴)

اے ایمان والو! جو مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے تم اس میں سے
ہماری راہ میں ہمارے حکم کے مطابق خرچ کرو، قبل اس کے کہ
قیامت کا وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی
نہی کی نبوی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کسی قابل سزا
قوم کو بچا سکے گی اور نہ ماننے والے اصلی ظالم ہیں (جن کو قیامت میں
بے ظلم کا خیرازہ بھگتنا پڑے گا)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام: —————

یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلوٰۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر اقامت صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے زکوٰۃ سے انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں جو اللہ و رسول کے دین سے انحراف اور امتداد ہے۔ ————— صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کو جواب دیتے ہوئے انھوں نے فرمایا: —————

وَاللّٰهُ لَا مَنَاصَ لِتَلَوِّهِ
مَنْ فَتَوَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ
خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان
جو لوگ تفریق کریں گے، میں ضرور
اُن کے خلاف جہاد کروں گا۔

پھر تمام صحابہ کرامؓ نے اُن کے اس نقطہ نظر کو قبول کر لیا، اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔
اسی سلسلہ میں معارف الحدیث کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں جن میں آپؐ نے اسلام کے ارکان اور بنیادی احکام

زکوٰۃ کے نین پہلو:

زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے تین پہلو ہیں :۔۔۔ ایک یہ کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور تذلّل و نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور اس کا قرب اس کو حاصل ہوتی ہو اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نذر اسی غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھتا اور تقین کرتا ہے اور اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے وہ اس کو قربان کرتا اور نذرانہ چڑھاتا ہے۔۔۔۔۔ زکوٰۃ کا شمار ”عبادات“ میں اسی پہلو سے ہے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں ”عبادات“ (جیسے کہ پہلے بھی اپنے موقع پر ذکر کیا جا چکا ہے) بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد و موضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبدیت اور بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعہ اس کا رحم و کرم اور اس کا قرب ڈھونڈنا ہو۔ دو ٹکڑا پہلو زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشاں حال بندوں کی خدمت و اعانت ہوتی ہے۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔

تیسرا پہلو اس میں افادیت کا یہ ہے کہ حُب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان گُش اور نہایت ہلک رُو عانی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے ثمرات سے نفیس کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
مَدَدًا قَلِيلًا لِيُطَهَّرُوا
وَيُزَكَّيْهِمْ بِهَا۔

(سورۃ البقرہ ۱۳۴)

اے نبی! آپ مسلمانوں کے اموال میں
مستدرز کوۃ (وصول کیجئے جس کے ذریعہ
ان کے قلب کی تعلیم اور ان کے نفوس کا
تزکیہ ہو۔

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:۔

وَلَا يَجْنِبْهَا الْاِلَهَ تَقَى
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
تَزَكَّى۔

(سورۃ البقرہ ۱۳۵)

اور اس آیتیں دو رخ سے وہ نہایت
مستحق بندہ دُور رکھا جائے گا جو اپنا
مال راہِ خدا میں اس لئے دیتا ہو کہ
اس کی رُوح اور اس نے دل کو پاکیزگی
حاصل ہو۔

بلکہ زکوۃ کا نام غالباً اسی پہلو سے زکوۃ رکھا گیا ہے، کیونکہ زکوۃ کے اصل معنی ہی پاکیزگی کے ہیں۔

زکوۃ کا حکم کلی شریعتوں میں:

زکوۃ کی اس غیر معمولی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اس کا حکم اگلے پیغروں کی
شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ ہی ساتھ برابر رہا ہے۔

سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیمؑ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحقؑ اور پھر ان کے
صاحبزادے حضرت یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے:۔

وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ
وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔

(سورۃ انبیاء- ۵۷)

اور ہم نے ان کو حکم بھی بھیجیوں کے
کرنے کا (خاص کر نماز قائم کرنے اور
زکوۃ دینے کا، اور وہ ہمارے عبادت گزار
بندے تھے۔

اور سورۃ مریم میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے:۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوۃ

ذِ الزَّكَاةِ - (مریم - ۳۴) کا حکم دیتے تھے۔

اور اسرائیلی سلسلے کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کے متعلق ہے کہ انھوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا:۔۔۔

اَتَى عَبْدُ اللَّهِ اَنَا نِي
الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
وَجَعَلَنِي مُبَاكَكًا اَيُّهَا
كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
(سورۃ مریم - ۳۴)

میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے
مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی
بنایا ہے، اور جہاں کہیں میں ہوں
مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے اور
جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز
اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔

اور سورۃ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے ایمانی میثاق اور ان بنیادی احکام کا ذکر
کیا گیا ہے جن کی ادائیگی کا ان سے عہد لیا گیا تھا ان میں ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔۔۔
وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ
ادا کیا کرنا۔

اسی طرح جہاں سورۃ مائدہ میں بنی اسرائیل کے اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے
وہاں بھی فرمایا گیا ہے:۔۔۔

وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ
اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِي
(مائث - ۳۴)

اور اللہ نے فرمایا میں (اپنی مدد کیلئے)
تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم قائم کرتے
رہے نماز، اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، اور
ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر۔

قرآن مجید کی ان آیات سے ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں
کے خاص ارکان اور شعائر رہے ہیں، ہاں ان کے حدود اور تفصیلی احکام و تعینات میں
فرق رہا ہے، اور یہ فرق تو خود ہماری شریعت کے بھی ابتدائی اور آخری تکمیلی دور میں

رہا ہے مثلاً یہ کہ پہلے نماز تین وقت کی تھی پھر پانچ وقت کی ہو گئی، اور مثلاً یہ کہ پہلے ہر فرض نماز صرف دو رکعت پڑھی جاتی تھی پھر فجر کے علاوہ باقی چار وقتوں میں رکعتیں بڑھ گئیں، اور مثلاً یہ کہ ابتدائی دور میں نماز پڑھتے ہوئے سلام کلام کی اجازت تھی اس کے بعد اس کی ممانعت ہو گئی۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے مکہ کے زمانہ قیام میں زکوٰۃ کا حکم تھا۔۔۔ دیکھنا نہ سورہ مومنہ، سورہ فحل اور سورہ لقمان کی بالکل ابتدائی آیتوں میں اہل ایمان کی لازمی صفات کے طور پر اقامتِ صلوٰۃ اور اتیانِ زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ حالانکہ یہ تینوں سورتیں مکی دور کی ہیں لیکن اس دور میں زکوٰۃ کا مطلب صرف یہ تھا کہ اللہ کے حاجت مند بندوں پر اور خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے۔ نظامِ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اس وقت نہیں آئے تھے وہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے۔ پس جن مؤرخین اور مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یا اس کے کچھ بعد میں آیا، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ اس کی حدود و تعینات تفصیلی احکام اس وقت آئے، ورنہ زکوٰۃ کا مطلق حکم تو یقیناً اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت سے کافی پہلے آچکا تھا۔ یہ بات قرآن مجید کی محولہ بالا مکی سورتوں کی ان آیات کے علاوہ جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے ائمہ المؤمنین حضرت ائمہ سلمہ رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں انھوں نے حبشہ کی ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار کی اس گفتگو کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سوال کے جواب میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں کی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم کے بارے میں ان کے یہ الفاظ بھی ہیں۔۔۔

وَيَا مَرْثَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ ہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم

دیتے ہیں۔

اور یہ معلوم ہے کہ حضرت جعفر طیار اور ان کے رفقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ

سے بہت پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں حبشہ جا چکے تھے۔

اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے مطابق شاہ روم کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وقت کے آپ کے شدید دشمن ابوسفیان کا یہ بیان کہ : —————

يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔

وَالصَّدَقَةِ وَالْعَقَاةِ الخ صلہ رحمی اور پاکدامنی کی بدانت کرتے ہیں

اس کا واضح ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کے زمانہ قیام میں بھی نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دیتے تھے۔ ہاں نظام زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اور حدود و تعینات ہجرت کے بعد آئے، اور مرکزی طور پر اس کی تحصیل و وصول کا نظام تو مشیخہ کے بعد قائم ہوا۔ اس متہید کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھئے : —————

ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کی دعوت : —————

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْمًا أَهْلُ
كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِيَ الْإِلَهِ فَأَعْلِمُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ
وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِيَ الْإِلَهِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِيَ الْإِلَهِ فَإِنَّا لَكُلِّ وَ

كَوَاثِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِبَيْتِهَا

وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ————— رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل (رضی اللہ عنہ) کو یمن کی طرف بھیجا تو (رخصت کرتے ہوئے اُن سے) فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے (جب تم اُن کے پاس پہنچو) تو (سب سے پہلے) اُن کو اس کی دعوت دعوت دینا کہ وہ (اس حقیقت کو مانیں اور) اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمدؐ اس اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلاؤ کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوٰۃ) فرض کی ہے جو اُن میں کے مال کا پانچواں حصہ ہے اور انہی میں کے فقراء اور غرباء کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو (زکوٰۃ کی اس وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ چھانٹ کے) اُن کے اچھے نفیس اموال بننے سے پرہیز کرنا (بلکہ اوسط کے حساب وصول کرنا، اور اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا) اور مظلوموں کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ (وہ بلا روک ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے)۔

————— (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہ حدیث اگرچہ اس سلسلہ معارف و احادیث کی پہلی جلد کتاب الایمان

میں گزر چکی ہے اور وہاں اس کی تشریح بھی کافی تفصیل سے کی جا چکی ہے، لیکن امام بخاری وغیرہ کے طریقے پر یہی مناسب معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا آغاز بھی اسی حدیث سے

کیا جائے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجے گا یہ واقعہ جس کا ذکر اس حدیث میں ہے اکثر علماء اور اہل سیر کی تحقیق کے مطابق سلسلہ کا ہے اور امام بخاریؒ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ یمن میں اگرچہ اہل کتاب کے علاوہ بُت پرست مشرکین بھی تھے، لیکن اہل کتاب کی خاص اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا یہ حکیمانہ اصول تعلیم فرمایا کہ اسلام کے سارے احکام و مطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جائیں، اس صورت میں اسلام انھیں بہت کٹھن اور ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہوگا، اس لئے پہلے اُن کے سامنے اسلام کی اعتقادی بنیاد صرف توحید و رسالت کی شہادت رکھی جائے جس کو ہر مقبولیت پسند اور ہر سلیم الفطرت اور نیک دل انسان آسانی سے ماننے پر آمادہ ہو سکتا ہے، خصوصاً اہل کتاب کے لئے وہ جانی بوجھی بات ہے۔ پھر جب مخاطب کا ذہن اور دل اس کو قبول کر لے اور وہ اس فطری اور بنیادی بات کو مان لے تو اس کے سامنے فرضہ نماز رکھا جائے جو جانی جسمانی اور زبانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین مرقع ہے، اور جب وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے سامنے فرضہ زکوٰۃ رکھا جائے اور اس کے بارے میں خصوصیت سے یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ اسلام کا داعی اور مبلغ تم سے اپنے لئے نہیں مانگتا بلکہ ایک مقررہ حساب اور قاعدے کے مطابق جس قوم اور علاقہ کے دولت مندوں سے یہ لی جائے گی اُسی قوم اور علاقہ کے پریشاں حال ضرورت مندوں میں خرچ کر دی جائے گی۔ دعوت اسلام کے بارے میں اس ہدایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ زکوٰۃ کی وصولی میں پورے انصاف سے کام لیا جائے، اُن کے مویشی اور اُن کی پیداوار میں سے چھانٹ چھانٹ کے بہتر مالی نہ لیا جائے۔ سب آئمہ میں نصیحت فرمائی کہ تم ایک علاقے کے حاکم اور والی بن کے جا رہے ہو ظلم و زیادتی

سے بہت بچو، اللہ کا مظلوم بندہ جب ظالم کے حق میں بددعا کرتا ہے تو وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔

بہ ترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

اس حدیث میں دعوت اسلام کے سلسلے میں صرف شہادت توحید و رسالت، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اسلام کے دوسرے احکام حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں پایا گیا ہے، جو نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح اسلام کے ارکانِ خمسہ میں سے ہیں، حالانکہ حضرت معاذ جس زمانہ میں مین بھیجے گئے ہیں روزہ اور حج دونوں کی فرضیت کا حکم آچکا تھا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد دعوت اسلام کے اصول اور حکیمانہ طریقے کی تعلیم دینا تھا اس لئے آپ نے صرف ان تین ارکان کا ذکر فرمایا، اگر ارکان اسلام کی تعلیم دینا مقصود ہوتا تو آپ سب ارکان کا ذکر فرماتے، لیکن حضرت معاذؓ اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو علم دین میں خاص اقیانانہ رکھتے تھے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب:

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَوَّتَهُ مُشِلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شِجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَمَرٌ يَأْخُذُ بِأُذُنَيْهِ رِيعَيْنِ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ أَلْيَةً

رواہ البخاری

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اُس نے اُس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اُس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اُس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں اور اُس کی آنکھوں کے اوپر وسیفہ نقطے ہوں (جس سانپ میں یہ دو باتیں پائی جائیں، وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے) پھر وہ سانپ اُس (زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے) بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا (یعنی اُس کے گلے میں لپٹ جائے گا) پھر اُس کی دونوں باجھیں پکڑے گا (اور کاٹے گا) اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں میں تیرا خزانہ ہوں ————— یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: —————

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ	اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں
يَبْنُونَ بِمَأْثَاهُمْ اللَّهُ	اُس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے
مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ	فضل و کرم سے اُن کو دیا ہے (اور اس کی
لَهُمْ بَلٌّ هُوَ شَرٌّ	زکوٰۃ نہیں نکالتے) کہ وہ مال و دولت
لَهُمْ سَيْطَوْ قُورٌ	ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے
مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ	محافظ سے وہ ان کے لئے بدتر ہے اور شر ہے

قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق
بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں
انہوں نے بخل کیا (اور جس کی زکوٰۃ
ادا نہیں کی) ————— (صحیح بخاری)

(۱۱۴ عمران - ۱۹۷)

(اور جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں قریب قریب یہی مضمون لفظوں کے
معمولی فرق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بھی مروی ہے)۔

(تشریح) قرآن و حدیث میں خاص خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئی ہیں ان اعمال اور ان کی ان جزاؤں اور سزاؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہے جس کا سمجھنا ہم جیسے عوام کے لئے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ ایسی دقیق اور خفی مناسبت ہوتی ہے جس کو صرف خواص عرفاء اور اُمت کے اذکیاء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ — اس حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی جو خاص سزا بیان ہوئی ہے یعنی اس دولت کا ایک زہریلے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جانا اور اس کی دونوں باجھوں کو کاٹنا یقیناً اس گناہ اور اسکی اس سزا میں بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ — یہ وہی لطیف مناسبت ہے جس کی وجہ سے اُس بخیل آدمی کو جو حبت مال کی وجہ سے اپنی دولت سے چمٹا رہا ہے اور خرچ کرنے کے موقعوں پر خرچ نہ کرے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت اور اپنے خزانے پر سانپ بنا بیٹھا رہتا ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے بخیل و خسیس آدمی کبھی کبھی اس طرح کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔

اس حدیث میں، نیز ال عمران کی مندرجہ بالا آیت میں ”يَوْمَ الْقِيَمَةِ“ کا جو لفظ ہے، اُس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب دوزخ یا جنت کے فیصلے سے پہلے محشر میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے) زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ایک خاص طبقہ کے اسی طرح کے ایک خاص عذاب کے بیان کے ساتھ آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں: —

حَتَّى يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ	اس عذاب کا سلسلہ اُس وقت تک
فَيُرَىٰ سَبِيلُهُ اِمَّا	جاری رہے گا جب تک کہ حساب کتاب
اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا	کے بعد بندوں کے بارے میں فیصلہ
اِلَى النَّارِ —————	کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد یہ

آدمی یا جنت کی طرف چلا جائے گا یا دوزخ کی طرف (جیسا بھی اسکے حق میں فیصلہ ہوگا)۔

یعنی جتنا عذاب وہ حساب اور آخری فیصلہ سے پہلے اٹھا چکے گا اگر اس کی بد اعمالی کی سزا کے لئے اللہ کے نزدیک وہی کافی ہوگا تو اس کے بعد اس کو بھیٹی اور نجات مل جائے گی اور وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر محشر کے اس عذاب سے اس کا حساب بیباق نہ ہوا ہوگا تو مزید سزا اور عذاب پانے کے لئے وہ دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلَا تُعَذِّبْنَا۔

قیامت اور جنت دوزخ کے عذاب و ثواب کے بارے میں جو اصولی باتیں معارف النہج جلد اول میں لکھی جا چکی ہیں جن حضرات کی نظر سے نہ گزری ہوں وہ ان کا ضرور مطالعہ کریں، ان چیزوں کے بارے میں جو ذہنی الجھنیں بہت سوں کے لئے خلیجان کا باعث بنتی ہیں انشاء اللہ وہ اس کے مطالعہ سے دور ہو جائیں گی۔

(۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا لَّا قَطَا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ — رواه الشافعی و البخاری فی تاریخہ و الحمیدی فی مسندہ۔
(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مالِ زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔

(مسند شافعی، تاریخ کبیر بخاری، مسند حمیدی)

(تشریح) امام حمیدیؒ جو امام بخاریؒ کے استاد ہیں انھوں نے اپنی مسند میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا۔

اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں امام احمد بن حنبل کی سند سے حضرت عائشہؓ کی یہی روایت نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمدؒ فرماتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب اور مصداق یہ ہے کہ اگر ایک غنی آدمی (جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے) غلط طریقے پر زکوٰۃ وصول کر لے تو یہ زکوٰۃ اُس کے باقی مال میں شامل ہو کر اس کو بھی تباہ کر دے گی۔ راقم سطور عرض کرتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ میں ان دونوں تشریحوں کی گنجائش ہے، اور ان دونوں میں کوئی تناقض اور منافات بھی نہیں ہے۔

زکوٰۃ، مال کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ ہے:

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
 ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ“ كَبُرَ
 ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفَرَجُ عَنْكُمْ
 فَأَنْطَلِقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ
 هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ
 إِلَّا لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنْ مَا فَرَضَ
 الْمَوَارِيثَ — وَذَكَرَ كَلِمَةً — لِتَكُونَ لِمَنْ
 بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبُرَ عُمَرُ — ثُمَّ قَالَ أَلَا
 أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ
 إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ
 وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ — رواه أبو داود

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (سورہ توبہ کی) یہ آیت نازل ہوئی:۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ
يُخَنَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِجَهْتُمْ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنَزْتُمْ
لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ —

اور جو لوگ سونا چاندی (وغیر مالِ دلت)
بطور ذخیرے کے جمع کرتے اور جوڑتے
رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے، تو اسے پیغمبر! آپ
ان (پرستارانِ دولت کو آخرت کے)
دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے
(یہ عذاب انھیں اُس دن ہوگا)
جس دن کہ اُن کی جمع کردہ دولت کو
دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر
اس سے اُن کے ماتھے، اُن کے پہلو اور
اُن کی پیٹھیں داغی جائیں گی (اور

اُن سے) کہا جائے گا یہ ہے (تمہاری

توبہ - ع ۵)

وہ دولت) جس کو تم نے اپنے لئے جوڑا تھا اور ذخیرہ کیا تھا، پس مزا چکھو تم اپنی
دولت اندوزی کا۔

(توجہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں ذخیرے کے طور پر مال و دولت جمع کرنا یا
کے لئے آخرت کے سخت دردناک عذاب کی وعید ہے) تو صحابہؓ پر اس کا بہت بوجھ
پڑا (اور وہ بڑی فکر میں پڑ گئے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری اس فکر
زور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس گئے اور عرض کیا کہ: حضرت! آپ کے اصحاب پر اس آیت کا بڑا
بوجھ ہے؟ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ پاک نے زکوٰۃ
تو اسی لئے فرض کی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک

ہو جائے۔۔۔ اور آئی طرح میراث کا قانون اس لئے مقرر کیا ہے کہ۔۔۔
 ابن عباسؓ کہتے ہیں یہاں ایک کلمہ آپ نے کہا تھا جو مجھے یاد نہیں ہاں لیکن
 میراث کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میراث کا قانون یہی ہے۔۔۔ مقرر
 کیا گیا ہے کہ تمہارے پیمانہ گان کے لئے سہارا ہو۔۔۔ حضرت عمرؓ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سُن کر خوشی میں کہا اللہ اکبر!۔۔۔
 اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا۔ میں تم کو
 وہ ہنرمین دولت بتاؤں جو اس کی مسخ کی ہے کہ اس کو نہ ملے کیا جائے اور
 قدر کے ساتھ لکھا جائے۔ وہ نیکہ خصلت اور صلاح زندگی والی رفیقہ حیات ہے
 جس کو آدمی نہ کچھ تو روح اور دل خوش ہو اور اس سے کسی کام کو کئے تو وہ
 اطاعت کرے۔ اور اس کو انجام دے، اور جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی
 عدم موجودگی میں اس کے گھر بار اور ہرمانت کی حفاظت کرے۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) سورہ توبہ کی جس آیت کا حدیث میں ذکر ہے جب وہ نازل ہوئی تو
 صحابہ کرامؓ نے اُس کے ظاہری الفاظ اور انداز سے سمجھا کہ اس کا مطلب اور مطالبہ یہ ہے
 کہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی پس انداز نہ کیا جائے اور دولت بالکل ہی جمع نہ کی جائے،
 جو ہو سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات انسانوں کیلئے بہت ہی
 بھاری اور بڑی دشوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اس بارے میں استفسار کیا آپ نے فرمایا کہ۔۔۔ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے
 جو مال و دولت جمع کریں اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کریں، لیکن اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو پھر
 باقی مال حلال اور طیب ہو جاتا ہے۔۔۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ۔۔۔ اللہ تعالیٰ
 نے زکوٰۃ اسی لئے فرض کی ہے کہ اس کے نکالنے سے باقی مال پاک ہو جائے۔۔۔

اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا کہ:۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون میراث اسلئے رکھا ہے کہ آدمی کے اٹھ جانے کے بعد اُس کے پس ماندگان کے لئے ایک سہارا ہو۔ اس جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر پس انداز کرنا اور مال دولت کا جمع کرنا مطلقاً منع ہوتا تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور میراث کا قانون ہی نہ ہوتا، کیونکہ شریعت کے ان دونوں حکموں کا تعلق جمع شدہ مال ہی سے ہے، اگر مال و دولت رکھنے کی بالکل اجازت نہ ہو تو زکوٰۃ اور میراث کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصل سوال کے اس جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ذہنی تربیت کے لئے ایک مزید بات یہ بھی فرمائی کہ مال و زر سے زیادہ کام آنے والی چیز جو اس دنیا میں دل کے سکون اور رُوح کی راحت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اچھی صاحب صلاح، نیک سیرت اور اطاعت شعار رفیقہ حیات ہے، اس کی قدر مال و دولت سے بھی زیادہ کرو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سمجھو۔ یہ بات آپ نے اس موقع پر اس لئے فرمائی کہ اُس دور میں عورتوں کی بڑی ناقدری اور ان کے ساتھ بڑی بے انصافی کی جاتی تھی۔

زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اور ضوابط:

زکوٰۃ کی اجمالی اور بنیادی حقیقت تو یہی ہے کہ اپنی دولت اور اپنی کمائی میں سے اللہ کی رضا کے لئے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) اور جیسا کہ عنقریب ہی ذکر کیا جا چکا ہے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں یہی عمل حکم تھا۔ بعد میں اس کے تفصیلی احکام آئے اور ضوابط مقرر ہوئے مثلاً یہ کہ مال کی کن قسم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کم از کم کتنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی مدت گزر جانے کے بعد واجب ہوگی، کن کن راہوں میں وہ خرچ ہو سکے گی۔

اب وہ حدیثیں پڑھی جائیں جن میں زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اور ضوابط بیان فرمائے گئے ہیں۔

کم سے کم کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟

(۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمَرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُرٍّ مِنَ الْأَبِلِ صَدَقَةٌ — رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور پانچ راس اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تفسیر) عہد نبوی میں نما صکر مدنیہ طیبہ کے قرب و جوار میں جو لوگ خوش حال و دولت مند ہوتے تھے ان کے پاس دولت زیادہ ترین جنسوں میں سے کسی جنس کی صورت میں ہوتی تھی۔ یا تو ان کے باغوں کی پیداوار کھجوروں کی شکل میں، یا چاندی کی شکل میں، یا اونٹوں کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان تینوں جنسوں کا نصاب زکوٰۃ بیان فرمایا ہے یعنی ان چیزوں کی کم سے کم کتنی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کھجوروں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ایک وسق قریباً چھ من ہوتا ہے، اس حساب سے پانچ وسق کھجوریں تیس من کے قریب ہوں گی۔ اور چاندی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پانچ اوقیہ

سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ایک اوقیہ چاندی چالیس درہم برابر ہوتی ہے اور اس بنا پر پانچ اوقیہ دو سو درہم برابر ہوگی جس کا وزن مشہور قول کی بنا پر ساڑھے ماون تولے ہونا ہے۔ اور اونٹوں کے بارے میں آپؐ نے بتایا کہ پانچ یا سوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اس حدیث میں صرف ان ہی تین جنسوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کا کم سے کم نصاب بیان فرمایا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پانچ وسق (۳ من ۱۲ پونڈ) ایک مختصر گھرانے کے سال بھر کے گزارے کے لئے کافی ہو جاتی تھیں، اسی طرح دو سو درہم میں سال بھر کا خرچ چل سکتا تھا، اور مالیت کے لحاظ سے قریب قریب یہی حیثیت پانچ اونٹوں کی ہوتی ہے، اس لئے اس مقدار کے مالک کو عوش حال اور صاحب مال قرار دے کر زکوٰۃ واجب کر دی گئی ہے۔

(۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ عَفْوُ عَمْرِئِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَكَانُوا صَدَقَةَ
الزَّكَاةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دُرْهَمًا وَلَيْسَ فِي
تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ مِائَةً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا
خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ ————— رواه الترمذی و ابوداؤد

(ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی ہے۔

۱۔ حضرات علماء کرام کے لئے یہ مسئلہ قابل غور ہے جبکہ بعض متبنوں نے غلاموں کی مالیت میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، اور بعض نے اسے چاندی کی قیمت میں بھی بہت بڑا فرق ہے، اور قریباً دنیا کے سب ملکوں میں یہ کو کاغذی نوٹوں کی شکل میں ہے، اور ملکوں میں اپنے ملکوں کی قیمت میں مختلف عمل کے تحت کمی بیشی کرتی رہتی ہیں تو ان حالات میں وجوب زکوٰۃ کا کم سے کم نصاب کس درجہ پر متعین کیا جائے؟

یس ادا کر و زکوٰۃ چاندی کی ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم، اور ۹۹ درہم تک میں کچھ واجب نہیں ہے، اور جب دو سو پورے ہو جائیں تو ان میں پانچ درہم واجب ہوں گے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) گھوڑے اور غلام اگر کسی کے پاس تجارت کے لئے ہوں تو حضرت سمرہ بن جندبؓ کی آگے درج ہونے والی حدیث کے مطابق ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ سواری کے لئے اور خدمت کے لئے ہوں تو خواہ ان کی قیمت کتنی ہی ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں غلاموں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کا جو بیان ہے اُس کا تعلق اسی صورت سے ہے۔ آگے چاندی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک کسی کے پاس پورے دو سو درہم برابر چاندی نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور دو سو درہم کے بقدر ہو جانے پر (پچاس) کے حساب سے پانچ درہم ادا کرنے ہوں گے۔

اموال تجارت پر زکوٰۃ :

(۷) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرِجَ الْمَدَقَّةَ مِنَ الذِّمَى نُعَدُّ لِلْبَيْعِ۔ رواه ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم تھا کہ ہم ہر اُس چیز میں سے زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے بیع و فروخت (یعنی تجارت) کے لئے ہیا کی ہو۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی جس مال کی بھی تجارت اور سوداگری کرے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی :-

(۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اُس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔

(جامع ترمذی)

زیورات پر زکوٰۃ کا حکم :-

(۹) عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتِهِ
لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مُسْلَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ
فَقَالَ اتُغْلِبِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ لَا، قَالَ أَيْسُرُ لِي
أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَوَازَيْنِ
مِنَ الثَّارِ فَاخْلَعْتَهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِلسُّوْلِ -

رواہ ابو داؤد و ترمذی و صحیح ابی یوسف

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئی اور اُس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ: تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اُس نے عرض کیا کہ میں ان کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی! آپ نے فرمایا: تو کیا تمہارے لئے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی (زکوٰۃ نہ دینے کی) وجہ سے قیامت کے دن آگ سے کنگن پہنائے؟ اللہ کی اُس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیئے اور عرض کیا کہ: اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔

_____ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

(۱۰) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاةَهُ فَزُرْكِ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ

_____ رواہ مالک و ابوداؤد

(ترجمہ) حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں سونے کے ”اوضاح“ (ایک خاص زیور کا نام ہے) پہنتی تھی میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ: یا رسول اللہ! کیا یہ بھی اس ”کنز“ میں داخل ہے جس پر سورہ توبہ کی آیت ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنِّقْمَةَ الْاٰیۃ“ میں دوزخ کی وعید آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، پھر حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو ”کنز“ نہیں ہے۔

_____ (موطا امام مالک، سنن ابی داؤد)

(تشریح) ان حدیثوں ہی کی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ سونے چاندی کے زیورات پر (اگر وہ بقدر منصاب ہوں) زکوٰۃ فرض ہونے کے قائل ہیں لیکن دوسرے ائمہ امام مالکؒ،

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ صرف اس صورت میں فرض ہے جب وہ تجارت کے لئے ہوں، یا مال کو محفوظ کرنے کے لئے بنوائے گئے ہوں۔ لیکن جو زیورات صرف استعمال اور آرائش کے لئے ہوں، ان ائمہ کے نزدیک ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔۔۔

اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کی رائے بھی مختلف رہی ہے۔ لیکن احادیث سے زیادہ تائید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مسلک کی ہوتی ہے۔ اسی لئے بعض شافعی مسلک علماء محققین نے بھی اس مسئلہ میں حنفی مسلک کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازمیؒ نے یہی روئیہ اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ظاہر نصوص اسی کی تائید کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے:۔

(۱۱) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْغُبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْيِيدِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَوَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ——— رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

(ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباسؓ نے پیشگی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپؐ نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔

_____ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین: —————

(۱۲) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَّائِي قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَنَكَرَ حِدِيثًا طَوِيلًا فَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ
نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فَجَزَّأَهَا
ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ

رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے بیعت کی —
زیاد نے اس موقع پر ایک طویل حدیث ذکر کی اور اسی سلسلہ میں یہ واقعہ نقل کیا کہ
آپ کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ :- زکوٰۃ کے
مال میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیے ؟ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا کہ :- اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ
کسی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور ان کے آٹھ حصے (یعنی آٹھ قسمیں)
کردی ہیں تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مصارف زکوٰۃ کے
بارے میں اللہ تعالیٰ کے جس حکم کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ توبہ کی اس آیت میں مذکور ہے :-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ	زکوٰۃ بس حق ہے مفلسوں اور محتاجوں کا
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ	اور اس کی تحصیل وصول کا کام کرنے والوں
وَالْغِلَّانِ عَلَيْهَا	کا اور مؤلفۃ القلوب کا، نیز وہ صرف
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ	کی جاسکتی ہے غلاموں کو آزادی دلانے
وَفِي الرِّقَابِ	اور ان کی گلو خلاصی کرانے میں اور
وَالْعَارِمِينَ وَفِي	اور ان لوگوں کی مدد میں جو قرض وغیرہ کی

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مصیبت میں مبتلا ہوں، اور (ایسی طرح)

(سورۃ توبہ، ۸۴) مجاہدوں اور مسافروں کی مدد میں۔

زکوٰۃ کے یہ آٹھ مصرف ہیں جو خود قرآن مجید میں بیان فرمادیئے گئے ہیں، ان کی

مختصر تشریح یہ ہے: —————

فَقْرَاءَ ————— یعنی عام غریب اور مفلس لوگ ————— فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ تمام غریب لوگ اس میں آجاتے ہیں جو غنی نہیں ہیں (یعنی جن کے پاس اتنا سہنما نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے) شریعت میں غناء کا معیار یہی ہے۔ کتاب الزکوٰۃ کے بالکل شروع میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: ”تَوَخَّنُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرَدُّ إِلَى فَقَرَاءِهِمْ“

مساکین ————— وہ حاجت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کیلئے کچھ نہ ہو اور بالکل خالی ہاتھ ہوں۔

عَامِلِينَ ————— یعنی زکوٰۃ کی تحصیل وصول کرنے والا عملہ ————— یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی ہوں جب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ زکوٰۃ سے دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہی دستور تھا۔

مَوْلَاةُ الْقُلُوبِ۔ ایسے لوگ جن کی تالیفِ قلب اور دلجوئی اہم دینی و ملی مصالح کے لئے ضروری ہو، وہ اگر دولت مند بھی ہوں تب بھی اس مقصد کے لئے زکوٰۃ کی مدد سے ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

رِقَابٌ ————— یعنی غلاموں اور باندیوں کی آزادی اور رگلو خلاصی —————

اس میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔

غَارِثِينَ ————— جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی بار آپڑا ہو جس کے اٹھانے کی

ان میں طاقت و قوت نہ ہو، جیسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ یا کوئی دوسرا مالی تاوان — ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے۔

فی سَبِيلِ اللَّهِ۔۔ اکثر علماء اور ائمہ کے نزدیک اس سے مراد دین کی نصرت و خطا اور اعلاؤ کلیمۃ اللہ کے سلسلے کی ضروریات ہیں۔

ابن السَّبِيل — اس سے مراد وہ مسافر ہیں جنہیں مسافرت میں ہونے کی وجہ مدد کی ضرورت ہو۔

زیاد بن حارث صدائی کی اس حدیث میں جن صاحب کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے کچھ عنایت فرمادیجئے! انہیں جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کے یہ آٹھ مصارف خود ہی مقرر فرمادیئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی طبقہ میں داخل ہو تو میں دے سکتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ اس مد میں سے تم کو کچھ دے سکوں۔ — یہاں صرف حدیث کی تشریح اور تفہیم کیلئے مصارف کا مختصر بیان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلی مسائل فقہ کی کتابوں میں دیکھے جائیں، یا علماء و اصحاب فتویٰ سے دریافت کئے جائیں۔

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْيَسْكِينُ الَّذِي يُطَوَّقُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّدًا الْقِسْمَةُ وَالْقَسَمَتَانِ وَالشُّمُوعُ وَالشُّرَتَانِ وَلَكِنَّ الْيَسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

رواہ البخاری و مسلم (ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اصلی مسکین (جس کی ہمدہ سے مدد کرنی چاہئے) وہ آدمی نہیں ہے جو (مانگنے کے لئے) لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے (در در پھرتا ہے اور سائلانہ چکر لگاتا ہے) اور ایک دو قفے یا ایک دو کھجوریں (جب اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہیں تو) لے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اصل مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے اور (چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لئے) کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

[illegible]

(۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ وَلَا لِزَيْنٍ مِثْرَةٍ سَوِيٍّ ——— رواه الترمذی والبوداؤد والدارمی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — زکوٰۃ حلال نہیں ہے غنی (مالدار) کو اور توانا و تندرست کو — (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن دارمی)

(۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيْارِ قَالَ أَخْبَرَنِي
رَجُلَانِ أَتَاهُمَا آتِيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَمَا لَاهُ مِنْهَا
فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ وَخَمَضَهُ فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ
شَيْئًا أُعْطِيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا الْغَنِيِّ وَلَا لِغَنِيِّ
مُكْتَسِبٍ — رواه ابو داؤد والنسائي

(ترجمہ) عبید اللہ بن عدی بن النخار تابعی نقل کرتے ہیں کہ مجھے دو آدمیوں نے
بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے، اور آپ اس وقت زکوٰۃ کے اموال تقسیم فرما رہے تھے تو ہم دونوں نے بھی
اس میں سے کچھ مانگا، آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، تو آپ نے
ہم کو تندرست و توانا محسوس کیا، پھر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دسے دوں
(مگر یہ سمجھ لو کہ) ان اموال میں مالداروں کا اور ایسے تندرست و توانا لوگوں کا
حصہ نہیں ہے جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہوں۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں غنی سے مراد غالباً وہ آدمی ہے جس کے پاس
اپنے کھانے پینے کی ضروریات کے لئے کچھ سامان موجود ہو اور اسے فی الحال ضرورت نہ ہو،
ایسے آدمی کو اگر وہ مالکِ نصاب نہیں ہے زکوٰۃ دی جائے، تو اگرچہ ادا ہو جائے گی، لیکن
خود اس آدمی کو زکوٰۃ لینے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اسی طرح جو آدمی تندرست و توانا ہو
اور محنت کر کے روزی کما سکتا ہو اس کو بھی زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہئے — عام ضابطہ
یہی ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں اسی عام ضابطہ کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ لیکن
خاص حالات میں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ لینے کی گنجائش ہے۔ اسی لئے عبید اللہ بن عدی
والی دوسری حدیث میں آپ نے ان دونوں صاحبوں سے یہ بھی فرمایا کہ: — ”اگر تم
لینا چاہو تو میں دے دوں گا“ (إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيْتُكُمَا)۔

زکوٰۃ و صدقات اور خاندان نبوت :

(۱۶) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ اِثْنَا هَيَّ أَوْ سَاخُ النَّاسِ وَارْتَهَالُهَا لِحُلِّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ.

رواہ مسلم

(ترجمہ) عبدالمطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال و دولت کا میل کچیل ہیں، اور وہ محمدؐ اور آل محمدؐ کے لئے

(صحیح مسلم)

حلال نہیں ہیں۔۔۔ (تشریح) اس حدیث میں زکوٰۃ و صدقات کو میل کچیل اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح میل کچیل نکل جانے کے بعد کپڑا ظاہری نظر میں صاف ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ نکلنے کے بعد باقی مال عند اللہ اور باطنی نظر میں پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مال زکوٰۃ کے استعمال سے پرہیز ہی کیا جائے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے اور قیامت تک کے واسطے اپنے اہل خاندان بنی ہاشم کے لئے زکوٰۃ کو ناجائز قرار دے دیا۔

(۱۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُرَّةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخْشَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَلَّهَا

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپؐ نے دیکھی تو فرمایا کہ

اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس موقع پر آپ کا یہ فرمانا دراصل لوگوں کو یہ سبق دینے کے لئے تھا کہ اگر اللہ کا رزق اور اس کی کوئی نعمت (اگرچہ کیسی ہی کم حیثیت اور کم قیمت ہو) کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لئے اللہ نے وہ بنائی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بتا کے کہ: ”میں اس کو اس لئے نہیں کھا سکتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے گر گئی ہو“ مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے سے پرہیز اور احتیاط کا سبق بھی اہل تقویٰ کو دے دیا۔

(۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ التَّبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَخْ كَخْ لِيُطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعُرْتُ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علیؓ نے (اپنے بچپن میں) زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا:۔ کَخْ کَخْ (اَخْ اَخْ) تاکہ وہ اس کو منہ سے نکال دیں اور تھوک دیں۔ پھر آپؐ نے فرمایا:۔ بیٹا! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ (بنی ہاشم) زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ

اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ :۔ ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کے لئے زکوٰۃ میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے، اور کسی گھرانے کے غلام بھی انہی میں سے ہیں (اس لئے ہماری طرح تمہارے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے)۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اُسی طرح آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے غلاموں کے لئے بھی حلال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ فتنہ سے کچھ نہیں لے سکتے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کی تحصیل وصول کی اجرت اور حق المحنت کے طور پر اسی زکوٰۃ میں سے ہر عامل کو دیا جاسکتا ہے (حتیٰ کہ عامل اگر اپنے گھر کا دولت مند ہو اور خود اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تب بھی اس کو بطور اجرت زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں اور ان کے غلاموں کے لئے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تیسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی قانون نے غلاموں کو اس زمانہ میں جب دنیا میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی کتنا بلند درجہ دیا تھا، اور قانونی مالکوں کی خاندانی خصوصیات تک میں ان کو کس حد تک شریک کر دیا تھا۔

کن حالات میں سوال کرنے کی اجازت ہے، اور
کن حالات میں مانعت

حضرات محدثین "کتاب الزکوٰۃ" ہی میں وہ حدیثیں بھی درج کرتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کن حالات میں سوال کرنے کی مانعت ہے اور کن حالات میں اجازت ہے

اُن کے اس طریقے کی پیروی میں اس سلسلہ "معارف الحدیث" میں بھی وہ حدیثیں
یہیں درج کی جاتی ہیں : —————

(۲۱) عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ لِعَنِي
وَلَا لِبَنِي مِرْقَةٍ سِوَيِ الْإِلَازِ لِيَنْفَقِرُ مَدْفِعٌ أَوْ
عُذْرٌ مُفْطِعٌ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ
كَانَ حُمُوشَانِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَضْفًا
يَا كُلَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْثِرْ

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حبشی بن جنادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سوال کرنا جائز نہیں ہے غنی آدمی کو اور نہ تو انا و تندرست آدمی کو۔ البتہ ایسے
آدمی کو جائز ہے جس کو ناداری و افلاس نے زمین پر گرا دیا ہو، یا جس پر قرض یا
کسی تاوان وغیرہ کا کوئی بھاری بوجھ پڑ گیا ہو، اور جو آدمی (محتاجی کی وجہ سے نہیں
بلکہ اپنے مال میں اضافہ کے لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سوال کرے تو
قیامت کے دن اس کا یہ سوال اس کے چہرے پر ایک زخم اور گھاؤ کی شکل میں
نمایاں ہوگا، اور جہنم کا گرم جلتا ہوا پتھر ہوگا جس کو وہاں وہ کھائے گا۔
اس کے بعد جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے (اور

آخرت میں اس کا یہ نتیجہ بھگتے) ————— (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں بھی عبداللہ بن عمر و بن العاص کی حدیث (ذیل) کی طرح

غنی سے مراد وہ آدمی ہے جو فی الحال محتاج اور ضرورت مند نہ ہو (اگرچہ وہ صاحب نصاب
اور سرمایہ دار بھی نہ ہو) ایسے آدمی کو اور اُس تندرست و توانا آدمی کو جو محنت کر کے اپنی

رفد ہی کما سکتا ہو، اس حدیث میں سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ عام ضابطہ اور مسئلہ یہی ہے کہ ایسے آدمی کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر افلاس و ناداری نے کسی کو بالکل ہی گرا دیا ہو اور سوال کے سوا اُس کے سامنے کوئی راہ نہ ہو، یا کسی کو کوئی جرمانہ یا تاوان یا قرض ادا کرنا ہو اور وہ دوسروں سے امداد لئے بغیر اُس کو ادا نہ کر سکتا ہو تو ان صورتوں میں اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ضرورت مندی اور محتاجی کی مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی مالی حالت بہتر بنانے کے لئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اس کو قیامت میں اس کی سزا یہ دی جائے گی کہ اس کے چہرے پر ایک بدنما گھاؤ ہوگا۔ اور جو کچھ اس نے سوال کر کے لوگوں سے لیا تھا وہ وہاں جہنم کا گرم پتھر بنا دیا جائے گا اور وہ اُسے کھانے پر مجبور ہوگا۔

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنِ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ
تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ۔

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی (حاجت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ) زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے لئے جہنم کا انگارہ مانگتا ہے (یعنی جو کچھ اس طرح سوال کر کے وہ حاصل کرے گا وہ آخرت میں اس کے لئے دوزخ کا انگارہ بن جائے گا)۔ اب خواہ اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے۔ (صحیح مسلم)

(۲۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَسْئَلُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ

خُدُوشْ اَوْ كُدُ وُخْرِ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُغْنِيهِ ؟
قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا اَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ —

رواہ ابوداؤد، الترمذی، والنسائی وابن ماجہ الدارمی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایسی حالت میں لوگوں سے سوال کرے کہ اس کے پاس ”مَایَغْنِیْہِ“ ہو (یعنی اتنا موجود ہو جو اس کے لئے کافی ہو، اور جس کے بعد وہ دوسروں کا محتاج اور دست نگر نہ رہے) تو وہ قیامت کے دن عشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اُس کے چہرے میں ایک گھاؤ کی صورت میں ہوگا (خُوشْ، خُدُوشْ، کُدُ وُخْرِ یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہیں، ان کے معنی زخم کے ہیں۔ غالباً دوی کو شک ہو گیا ہے کہ اہل حدیث میں ان تینوں میں سے کون لفظ تھا۔۔۔۔۔ آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ کتنی مقدار ہے جس کو آپ نے ”مَایَغْنِیْہِ“ فرمایا ہے (اور جس کے بعد وہ دوسروں کا محتاج اور دست نگر نہیں رہتا)۔ آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔ پچاس درہم، یا ان کی قیمت کا سونا۔۔۔۔۔ (سنن ابی داؤد،

جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پچاس درہم یا اس کے قریب مالیت موجود ہو، جسے وہ اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتا ہو اور کسی کاروبار میں لگا سکتا ہو اُس کے لئے سوال کرنا گناہ ہے، اور ایسا شخص قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر اس نا جائز سوال کی وجہ سے بد نما داغ ہوگا۔

اس حدیث میں اس عتنا کا معیار جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں، پچاس درہم کی مالیت کو قرار دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ایک دوسری حدیث میں ایک اوقیہ یعنی چالیس

درہم کی مالیت کا بھی ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ لیکن سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث میں جو سہل بن الحنظلہ سے مروی ہے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: "مَا الْغِنَى الْغِنَى لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْئَلَةُ" (غنا کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہئے؟) تو آپ نے فرمایا:۔ "قَدْ رَأَيْتُ يَهُدَى وَيُعَشِّثُ" (اتنا کہ اس سے دن کا کھانا کھا سکے اور رات کا کھانا کھا سکے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کے کھانے بھر بھی ہے تو اس کو سوال کرنا درست نہیں۔

وہ غنا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا معیار نو متعین ہے اور اس کے متعلق حدیثیں پہلے گزر چکیں، لیکن وہ غنا جس کے حاصل ہوتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اس کے معیار مختلف بیان فرمائے ہیں۔ شارحین حدیث نے اس اختلاف کی توجیہ کئی طرح سے کی ہے۔ اس عاجز کے نزدیک سب سے اقرب بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اشخاص اور احوال کے لحاظ سے ہے۔ یعنی بعض حالات اور اشخاص ایسے ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اثاثہ ہونے کی صورت میں بھی ان کے لئے سوال کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اثاثہ (۵۰، ۴۰) درہم کے قریب ہو تو پھر بالکل گنجائش نہیں۔ اور بعض حالات اور اشخاص ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ایک دن کے کھانے کے لئے بھی کچھ ہو تو ان کے لئے سوال کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس اختلاف کو رخصت و عزیمت کے فرق پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ یعنی یہ کہ جن احادیث میں (۵۰، ۴۰) درہم کی مالیت کو معیار بتایا گیا ہے ان میں رخصت اور فتوے کا بیان ہے، اور جن میں ایک دن کے کھانے بھر ہونے کی صورت میں بھی سوال سے منع کیا گیا ہے وہ عزیمت اور تقویٰ کا مقام ہے۔ واللہ اعلم

سوال میں بہر حال ذلت ہے : —————

(۲۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ أَلَيْدُ الْعُلَيَّا خَيْرٌ مِنَ أَلَيْدِ الشُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالشُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا اور مانگنے سے پرہیز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے برسر منبر ایک دن فرمایا :۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔۔۔۔۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ دینے والے کا مقام اونچا اور عزت کا ہے، اور مانگنے والے کا نیچا اور ذلت کا۔ اس لئے مومن کو دینے والا بننا چاہئے اور سوال کی ذلت سے اپنے کو حتی الامکان بچانا ہی چاہئے۔

اگر سوال کرنا ناگزیر ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے کیا جائے

(۲۵) عَنْ ابْنِ الْفَرَّاسِيِّ أَنَّ الْفَرَّاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّابِحِينَ۔

رواہ ابو داؤد و طبرانی

(ترجمہ) ابن القریابی تابعی اپنے والد قریابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ :- میں اپنی ضرورت کے لئے لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا :- (جہاں تک ہو سکے) سوال نہ کرو، اور اگر تم سوال کے لئے مجبور ہی ہو جاؤ تو اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرو۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

اپنی حاجت بندوں کے سامنے نہ رکھو، اللہ کے سامنے رکھو۔

(۲۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالتَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ مَا يَمُوتُ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى آجِلٍ

رواہ ابو داؤد و الترمذی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اسے اُس نے بندوں کے سامنے رکھا (اور اُن سے مدد چاہی) تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اور جس آدمی نے اسے اللہ کے سامنے رکھا اور اُس سے دعا کی، تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی یہ حاجت ختم کر دے گا، یا تو جلدی موت دے کر (اگر اس کی موت کا مقرر وقت آگیا ہو) یا کچھ تاخیر سے خوشحالی دے کر۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

بندوں سے سوال نہ کرنے پر جنت کی ضمانت :-

(۲۷) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَّكَفَلُ لَهُ
بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا

رواہ ابو داؤد والنسائی

(ترجمہ) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا: جو مجھ سے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اپنی کوئی حاجت نہ مانگے گا تو میں اُس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔
ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:۔ حضرت! میں یہ عہد کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وجہ سے حضرت ثوبان کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ (سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

اگر بغیر سوال اور طمع نفس کے کچھ ملے تو اس کو لے لینا چاہیے۔

(۲۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرًا إِلَيْهِ
مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَتَسَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ
مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْكَ
وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

(ترجمہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں عرض کرتا تھا کہ:۔ حضرت! کسی ایسے آدمی کو دے دیجئے جس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو؟۔ تو آپ فرماتے کہ عمر اس کو لے لو اور اپنی ملکیت بنا لو (پھر چاہو تو) صدقہ کے طور پر کسی حاجت مند کو دے دو (اور اپنا یہ اصول بنا لو کہ) جب کوئی مال تمہیں اس طرح ملے کہ نہ تم نے اس کو

سوال کیا ہو اور نہ تمہارے دل میں اس کی پچاہت اور طبع ہو (تو اس کو اللہ کا عظیم حکم لے لیا کرو، اور جو مال اس طرح تمہارے پاس نہ آئے تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

جب تک محنت سے کما سکتے ہو سوال نہ کرو: —

(۲۹) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْخُذْ أَحَدٌ كُمَ حَبْلَةٍ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ — رواه البخاری

(ترجمہ) حضرت زبیر بن العوام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی (ضرورت مند) آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لیکر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کے لائے اور بیچے، اور اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ سوال کی ذلت سے اپنے کو بچائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلائے پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں —

(صحیح بخاری)

(۳۰) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ إِثْنَيْنِ يَوْمًا فَاتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَ مِنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ أَنَا
أَخَذْتُ مَمَائِدَ رَهْمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ وَرَهْمٍ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُ مَمَائِدَ رَهْمَيْنِ
فَاعْطَاهُمَا لِيَاءً فَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاعْطَاهُمَا
الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدَ مَمَائِدَ فَأَنْبَدَهُ
إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِيَ بِالْأَخْرِقَةِ وَمَا فَأْتَيْتَنِي بِهِ
فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عُودًا بِبِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذْهَبْ فَاخْطُبْ وَبِعْ وَلَا
أُرِيكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ
يَخْطُبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَهُ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ
فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ
مِنْ أَنْ تَحْيِيَ السُّؤْلَةَ ثَلَاثَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ إِنَّ السُّؤْلَةَ لَا تُصْلِحُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ لِيَذَى
فَقَرْمَدٍ قِيعٍ أَوْ لِيَذَى غُرْمٍ مُفْطِرٍ أَوْ لِيَذَى دَمٍ

رواه ابو داود

مُوجِع

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک (غریب اور غریب شخص) انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (اپنی حاجت مندی ظاہر کر کے) آپ سے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ: کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: بس ایک کھیل ہے جس میں سے کچھ ہم اڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں

(باقی بس اللہ کا نام)۔ آپ نے فرمایا:۔ یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ انھوں نے وہ دونوں لا کر آپ کو دے دیں۔ آپ نے وہ کھیل اور پیالہ ہاتھ میں لیا، اور (نیلام کے طریقے پر) حاضرین سے فرمایا:۔ کون ان دونوں چیزوں کو خریدنے پر تیار ہے؟۔ ایک صاحب نے عرض کیا:۔ حضرت! میں ایک درہم میں ان کو لے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:۔ کون ایک درہم سے زیادہ لگاتا ہے (یہ بات آپ نے دو دفعہ یا تین دفعہ فرمائی)۔ ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ:۔ حضرت! میں دو درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ نے دونوں چیزیں ان صاحب کو دے دیں اور ان سے دو درہم لے لئے اور ان انصاری کے حوالے کئے اور ان سے فرمایا کہ:۔ ان میں سے ایک کا تم کھانے کا کچھ سالن (غلہ وغیرہ) لے کر اپنے بیوی بچوں کو دے دو، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خریدو اور اس کو میرے پاس لیکر آؤ۔ انھوں نے ایسا ہی کیا اور کلہاڑی لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے دستِ مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگا دیا، اور ان سے فرمایا:۔ جاؤ اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو، اور اب میں پندرہ دن تک تم کو نہ دیکھوں (یعنی دو ہفتہ تک یہی کام کرو اور میرے پاس آنے کی بھی کوشش نہ کرو)۔ چنانچہ وہ صاحب چلے گئے اور آپ کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچتے رہے۔ پھر ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے اس کاروبار سے دس درہم کما لئے تھے جن میں سے کچھ کا انھوں نے کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی محنت سے یہ کما تا تمھارے لئے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قبائمت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمھارے چہرے پر ہو۔ (پھر آپ نے فرمایا) سوال کرنا صرف تین قسم کے آدمیوں کے لئے درست ہے:۔ ایک وہ آدمی جسے فقر و فاقہ نے زمین سے لگا دیا ہو اور بالکل لاپاوار کر دیا ہو۔ دوسرے وہ جس پر قرض یا کسی ڈنڈ کا بھاری بوجھ ہو (جس کی

ادائیگی اس کے امکان میں نہ ہو) تیسرے وہ جس کو کوئی نون نہ ادا کرنا ہوا اور وہ ہے

اُدانہ کر سکتا ہو۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ افسوس! جس پیغمبر کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا، اُس کی امت میں پیشہ ورسائلوں اور گدگروں کا ایک طبقہ موجود ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیر بن کر معزز قسم کی گداگری کرتے ہیں، یہ لوگ سوال اور گداگری کے علاوہ فریب دہی اور دین فروشی کے بھی مجرم ہیں۔

زکوٰۃ کے علاوہ مالی صدقات:

(۳۱) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ تَحْقَاسِعَ الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. الْآيَةُ — رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی

(ترجمہ) فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی (الشراک) حق ہے۔" پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: —

اصل نیکی اور بھلائی (کامیاب)	لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولَّوْا
یہ نہیں ہے کہ (عبادت میں) تم	وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
مشرق کی طرف اپنا رخ کرو، یا	وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی کی	مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
راہ بس ان لوگوں کی ہے جو ایمان	الْآخِرِ وَالسَّلَاطَةِ وَالْكَثِّ
لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر	وَالنَّيِّبِينَ وَإِتَى الْمَالِ

عَلَىٰ حَيْثُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ ... الآية
اور ملائکہ پر اور اللہ کی کتابوں اور
اس کے یتیموں پر اور جنہوں نے مال
کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کیا
قرابت داروں پر اور یتیموں مسکینوں پر
بہر مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کے
آزادی دلانے میں اور اچھی طرح قائم کی
(البقرہ - ع - ۲۲)

انہوں نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ ... الخ

(جامع تہذیبی، سنن ابن ماجہ، مسند دہلوی)

(تشریح) حدیث کا مقصد و غشا یہ ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ
مقررہ زکوٰۃ (یعنی فاضل سرمایہ کا چالیسواں حصہ) ادا کر دینے کے بعد آدمی پر اللہ کا کوئی
مالی حق اور مطالبہ باقی نہیں رہتا اور وہ اس سلسلہ کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش
ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے
ضرورت مند بندوں کی مدد کی ذمہ داری دولت مندوں پر باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک
صاحب ثروت آدمی حساب سے پوری زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، اس کے بعد اسے معلوم ہو کہ
اس کے پڑوس میں فاقہ ہے یا اس کا فلاں قریبی رشتہ دار سخت محتاجی کی حالت میں ہے، یا
کوئی شریف مصیبت زدہ یا مسافر ایسی حالت میں اس کے پاس پہنچے جس کو فوری امداد کی
ضرورت ہو تو ایسی صورتوں میں ان ضرورت مندوں محتاجوں کی امداد اس پر واجب ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور بطور استشہاد سورہ بقرہ کی
مندرجہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اعمالِ برّ (نیکی کے کاموں) کے ذیل میں
ایمان کے بعد یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں وغیرہ حاجت مند طبقوں کی مالی مدد کا ذکر
کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اقامت صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ ان کمزور اور ضرورت مند طبقوں کی مالی مدد کا جو ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مستقل ذکر اس آیت میں آگے موجود ہے۔

امیر غریب ہر مسلمان کے لئے صدقہ لازم ہے: —

(۳۲) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ وَقَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْتَفِعْ نَفْسَهُ وَبِتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَيُعِينْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَبِأَمْرٍ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ عِدَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلَمٌ

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ:۔ اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ اپنے دست و بازو سے محنت کرے اور کمائے پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے عرض کیا گیا کہ:۔ اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟۔ آپ نے فرمایا:۔ کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد ہی کر دے (یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے)۔ عرض کیا گیا کہ:۔ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟۔ آپ نے فرمایا:۔ تو اپنی زبان ہی سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لئے کہے۔ لوگوں نے عرض کیا:۔ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ (کم از کم) شر سے اپنے کو روکے (یعنی اس کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے) یہ بھی

اس کے لئے ایک طرح کا صدقہ ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 (تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے
 کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ان کو بھی صدقہ کرنا چاہئے۔ اگر روپیہ پیسہ سے ہاتھ بالکل
 خالی ہو تو محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کے صدقہ کی سعادت حاصل کرنی چاہئے۔
 اگر اپنے خاص حالات کی وجہ سے کوئی اس سے بھی مجبور ہو تو کسی پریشاں حال کی خدمت
 ہی کر دے، اور ہاتھ پاؤں سے کسی کا کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کرے۔
 حدیث کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب، طاقتور
 اور توانا ہو یا ضعیف اُس کے لئے لازم ہے کہ دامنے، دورے، قدے، سٹخنے جس طرح اور جس
 قسم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مند بندوں کی کر سکے ضرور کرے اور اس سے دریغ نہ کرے۔

صدقہ کی ترغیب اور اس کی برکات :

(۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفَقْتُ يَابْنَ آدَمَ مَا أَنْفَقْتُ
 عَلَيْكَ _____ رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدمؑ کے
 فرزند! تو (میرے ضرورت مند بندوں پر) اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ
 سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کے ضرورت مند
 بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ بھیجے ملتا ہے گا۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کی یہی معمولات

اور ان کے ساتھ ان کے رب کریم کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس یقین کا کوئی حصہ نصیب فرمائے۔

(فائدہ) پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کوئی بات بیان فرمائیں اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو، اس حدیث کو "حدیث قدسی" کہا جاتا ہے، یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے۔

(۳۴) عَنْ نَاسِئَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقْتُ وَلَا تُحْصِي فَبُحِصِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُؤْعَى فَيُؤْعَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ رَضِيتُ مَا اسْتَطَعْتُ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت اسما بنت بلال بکرمی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم اللہ کے بھروسہ پاس کی راہ میں کٹاؤ گے خرچ کرتی رہو اور گنومت نہ یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا واہ خدا میں دوں، اگر تم اس کی واہ میں اس طرح حساب لگے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا (اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب انڈیلے گا) اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہی معاملہ کرے گا (کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے) لہذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے رہنا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۳۵) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ تَبْدُلَ الْخَيْرَ خَيْرًا لَكَ وَأَنْ تُسَبِّكَ شَرًّا لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كُفَاكِ وَابْنَاءِ

یَسَقِّ تَعْوَل ————— روزہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے آدم کے فرزندو! اللہ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت کے قابل ہو اُس کا راہِ خدا میں صرف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اور اس کا روکنا تمہارے لئے بُرا ہے، اور ہاں گزارے کے بقدر رکھنے پر کوئی ظلمت نہیں، اور سب سے پہلے اُن پر خرچ کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے ————— (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کے لئے بہتر یہ ہے کہ جو دولت وہ کمائے یا کسی ذریعہ سے اس کے پاس آئے اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تو اپنے پاس رکھے باقی راہِ خدا میں اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے، اور اس میں پہلا حق اُن لوگوں کا ہے جن کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے مثلاً اس کے اہل و عیال اور حاجت مند قریبی اعزہ وغیرہ۔

جوراءِ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے

(۳۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَبَحَتْ شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا

إِلَّا كَتَفُهَا قَالَ بَقِيَ مِنْهَا غَيْرُ كَتَفِهَا ————— رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح

کی گئی (اور اس کا گوشت اللہ تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ لئے

اور آپ نے دریافت فرمایا کہ: بکری میں کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

عرض کیا کہ: مرنے تک دست اس کی باقی رہی ہے (باقی خستہ ہو گیا) آپ نے

فرمایا کہ: اس دست کے علاوہ جو اللہ تقسیم کر دیا گیا دراصل وہی سب باقی ہے

اور کام آنے والا ہے (یعنی آخرت میں انشاء اللہ اس کا اجر ملے گا) —

(جامع ترمذی)

انفاق کے بارے میں اصحابِ یقین و توکل کی راہ: —

(۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَرْتَنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا خَشِيتُ أَنْ يَصُدَّه لَدَيْنِي. — رواه البخاری

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اگر میرے پاس ایک ہمارے برابر سونا ہو تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ تین راتیں گزرنے سے پہلے اس کو ماہِ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض ادا کرنے کے لئے اس میں سے کچھ بچاؤں۔ — (صحیح بخاری)

(۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ قَسَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ شَيْءٌ إِذَا خَرَّتْهُ لَغَدٍ فَقَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ بُخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنْفَقَ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَاقًا.

— رواه البيهقي في شعب الإيمان

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت بلال کی قیام گاہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ان کے پاس

بھروسوں کا ایک ٹھہر ہے۔ آپ نے فرمایا:۔ بلال یہ کیا ہے؟۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو آئندہ کے لئے ذخیرہ بنایا ہے زتا کہ مستقبل میں روزی کی طرف سے ایک گونہ اطمینان رہے۔ آپ نے فرمایا:۔ بلال! کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آتش و دوزخ میں تم اس کی تہش اور سوزش دیکھو۔ اے بلال! جو ہاتھ پاس آئے اس کو اپنے پر اور دوسروں پر خوج کرتے رہو اور عرش عظیم کے مالک سے قلت کا خوف نہ کرو (یعنی یقین رکھو کہ جس طرح اس نے یہ دیا ہے آئندہ بھی اسی طرح عطا فرماتا رہے گا) اس کے خزانہ میں کیا کمی ہے اس لئے کل کے لئے ذخیرہ رکھنے کی فکر نہ کرو۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی متوکلانہ زندگی کا طریقہ اپنایا تھا ان کے لئے مستقبل کے واسطے خدا کا ذخیرہ کرنا بھی مناسب نہ تھا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی۔ اگرچہ عام لوگوں کے لئے یہ بات بالکل جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیں اور گھر والوں کے لئے کچھ نہ رکھیں۔ لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفہ والی خالص توکل کی راہ اپنائی تھی ان کے لئے اس طرز عمل کی گنجائش نہ تھی۔

۶

”جن کے رہتے ہیں سیوا ان کو بھلا مشکل ہے“

حدیث کے آخری فقرے میں اشارہ ہے۔ کہ

اللہ کا جو بندہ

خیر کی راہوں میں جہت کے ساتھ صرف کرے گا۔ وہ

اللہ تعالیٰ کی عطا میں کبھی کمی نہ پائے گا!

جو دولت مند کشادہ دستی سے راہ خدا میں صرف نہ کریں
بڑے خسارے میں ہیں: —

(۳۹) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَى قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي ذَرٍّ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْكَافِرُونَ أَهْوَاؤُهُمْ قَالَ هَلْكَتُمْ وَهَلْكَتُمْ أَهْلُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَمِنْ خَلْفِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَلِيلٌ مَا هُمْ — عہد البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں ادا اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا: —
بت کہہ کی قسم! وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں؟ میں نے عرض کیا: — میرے
میں باپ تک پتھر ہیں! کون لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں ہیں؟ — آپ نے فرمایا: —
وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں جن میں سے وہی لوگ خسارے سے
محفوظ ہیں جو اپنے منگے بچے اور دائیں بائیں (ہر طرف خیر کے مصارف میں) اپنی
دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں۔ — مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں
میں ایسے بندے بہت کم ہیں۔ — (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فقر کی زندگی اختیار کر رکھی تھی
اور ان کے مزاج اہل طبیعت کے لحاظ سے یہی ان کے لئے بہتر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اطمینان خاطر کے لئے یہ بیان فرمایا کہ: —
دولت مندی اہل سرمایہ داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے مصل کوئی آزمائش بھی ہے اور

صوت وہی بند ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری کٹاوتی
کے ساتھ دولت کو خیر کے مصارف میں خرچ کریں، جو ایسا نہ کریں گے وہ انجام کار بڑے خراب
میں رہیں گے۔

صدقہ کے خواص اور برکات:

(۴۴) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ الشَّوْبِ۔

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بُری موت کو
دفع کرتا ہے۔ (جامع ترمذی)

زقشتر مع (جس طرح دنیا کی مادی چیزوں جڑی بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات
ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اچھے بُرے اعمال اور اخلاق کے بھی خواص اور اثرات ہیں
جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں
بیان کی گئی ہیں:۔ ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی بڑی لغزش اور محبت کی وجہ سے اللہ کا
غضب اس کی طرف متوجہ ہو تو صدقہ اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے
بندہ بجائے اللہ کے غضب اور ناراضی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور
دوسری خاصیت یہ ہے کہ دوسری موت سے آدمی کو بچاتا ہے یعنی صدقہ کی برکت سے
اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے) دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی موت سے بچاتا ہے
جس کو دنیا میں بُری موت سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

(۴۵) عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

صَدَقَتْهُ - رواه احمد

(ترجمہ) از تہذیب عبد اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بعض اصحاب کرامؓ نے بیان کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقہ کا سایہ ہوگا۔

(سند احمد)

(تشریح) محدثوں میں بہت سے اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ
قیامت کے دن یہ اعمال سایہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس حدیث میں صدقہ کے بارے میں
فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں اس کی ایک برکت یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لئے
اس کا صدقہ سائبان بن جائے گا جو اس دن کی تپش اور تمازت سے اس کو بجائے گا
اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین اور اس کے مطابق عمل نصیب فرمائے۔

صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے:-

(۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ

بِعَفْوِهَا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور اللہ کسی کو

تواضع سے اونچا نہیں کرتا (بلکہ کسی کو سر بلند کرتا ہے)۔

اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لئے فخر و تہی اور
نکاح کا بندہ یا فقیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عظمیٰ بخشنے لگا۔

(صحیح مسلم)

(۴۳) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَا هِيَ قَالَ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ
عِنْدَ اللَّهِ الْمُسْتَزِيدُ ————— رواہ احمد

(ترجمہ) حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: حضرت! بتائیے کہ صدقہ کیا ہے؟ (یعنی اللہ کی طرف سے
اس کا کیا اجر ملے گا ہے)۔ کہنے لگے فرمایا کہ: چندہ چند (یعنی جتنا کوئی اللہ کی
راہ میں صدقہ کرے اس کا کئی گنا اس کو ملے گا) اور اللہ کے ہاں بہت ہے۔

(مسند احمد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ بھلا اللہ کی راہ میں جتنا صدقہ کرے گا اس کو اس کا کئی گنا
اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسری بعض احادیث میں دس گنے سے سات سو گنے تک کا ذکر ہے
اور یہ بھی آخری حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔
”وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ“ ————— اس کا خزانہ لانا تھا ہے۔

بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ صدقہ کے عوض میں کئی گنا تو اللہ تعالیٰ
ایسی دنیا میں عطا فرماتا ہے، اور اس کا صلہ جو آخرت میں عطا فرمایا جائے گا وہ اس سے
بہت زیادہ ہوگا۔

۴ اللہ کے بندوں کا یہ عام تجربہ ہے کہ اللہ بے نقیس اور مقرر کرتے ہوئے وہ ان کو
کے ساتھ جتنا اس کی راہ میں اس کے بندوں پر صرف کرتے ہیں اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ ان کو
اس دنیا ہی میں عطا فرمادیتا ہے، ہاں ان کو اس بعد یقین شرط ہے۔

ضرورت مندوں کو کھلانے پلانے اور پہنانے کا اجر و ثواب: —

(۴۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.

رواہ ابوداؤد و الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — جس مسلم نے کسی دوسرے مسلم بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلم بھائی نے دوسرے مسلم بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ اور جس مسلم نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سر پہ شراب طہور پلائے گا۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(۴۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ.

رواہ احمد و الترمذی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے: — جس نبی نے کسی مسلم کو کپڑا پہنایا وہ یقیناً اس وقت تک اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا جب تک کہ اس کے جسم پر

اس کپڑے میں سے کچھ بھی رہے ————— (مسند احمد جامع ترمذی)

(۴۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّلْعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ————— رواد الترمذی وابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو میں (آپ کو دیکھنے سمجھنے کے لئے) آپ کے پاس آیا۔ جب میں نے غور سے آپ کا روئے انور دیکھا، تو پہچان لیا (اور بلا کسی شک و شبہ کے جان لیا) کہ یہ ہرگز کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے پھر آپ نے سب سے پہلی جہات فرمائی وہ یہ تھی کہ: ————— اے لوگو! آپس میں سلام کی خوب اشاعت کرو اور رواج دو (یعنی ہر ایک دوسرے کو سلام کیا کرے اس سے دل لگی کریں کھلتی ہیں اور تعلق بڑھتا ہے) اور (اللہ کے بندوں کو خاص کر ان کو جو ضرورت مند ہوں) کھانا کھاؤ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو (یعنی قرابت کے حقوق ادا کرو) اور رات کو جس وقت لوگ پڑے سوتے ہیں اللہ کے حضور میں نماز پڑھو، ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ (جامع ترمذی ابن ماجہ)

بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے: —————

(۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ
رَبِيٍّ يَلْهَثُ كَأَن يَقْتُلَهُ الْعَطَشُ فَزَعَتْ خُفَّاهَا وَثَقَّتْهُ
بِحِمَارِهَا فَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ قِيلَ
إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ
أَجْرٌ ————— رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بد چلن عورت
اس عمل پر بخش دی گئی کہ وہ ایک کنوئیں کے پاس سے گزری اور اس نے دیکھا کہ ایک
کتا زبان نکالے ہوئے ہے (اور اس کی حالت ایسی ہے کہ) گویا وہ پیاس سے مرہی
جائے گا (اس عورت کے دل میں ترس آیا وہاں پانی نکالنے کے لئے رستی ڈول کچھ موجود
نہیں تھا) اس نے اپنے چمڑے کا موزہ پاؤں سے نکالا اور (کسی طرح اس کو) اپنی اوڑھنی
سے باندھا اور (محنت مشقت کر کے) اسی کے ذریعہ کنوئیں سے پانی نکال کے اس کو پلایا،
وہ عورت اپنے اسی عمل کی وجہ سے بخش دی گئی ————— کسی نے عرض کیا کہ: —
یا رسول اللہ! کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ ————— آپ نے فرمایا: —
ہاں! ہر حساس جانور (جس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہو) اس کو کھلانے پلانے میں
اجر و ثواب ہے ————— (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۳۸) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ
إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.
————— رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ: ————— جو مسلمان بتدرہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرسے تو اس

درخت یا اُس کھیتی سے جو پھل اور چودانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایہ کھائے گا
وہ اُس بنسے کے لئے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اللہ کے بندوں کو رحمت سے بچانے کا صلہ جنت:

(۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ
فَقَالَ لَا تُحَيِّتْ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ
فَادْخِلَ الْجَنَّةَ — رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمایا کہ: — اللہ کا کوئی بندہ کسی راستے پر چلا جا رہا تھا جس پر کسی
درخت کی ایک شاخ تھی (جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی) اُس بنسے نے
اپنے جی میں کہا کہ میں اس شاخ کو یہاں سے الگ کر کے راستہ صاف کروں گا تا کہ بندگانِ خدا
کو تکلیف نہ ہو (پھر اس نے ایسا ہی کیا) تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا گیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) بعض اعمال بظاہر بہت چھوٹے اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ
دل کی ایسی کیفیت اور ایسے خدا پرستانہ جذبہ کے ساتھ صادر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں
بڑا قیمتی اور بڑا محبوب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ارحم الراحمین کا دریائے رحمت جو شس میں
آجاتا ہے، پھر اُس بنسے کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، اور اس کے لئے مغفرت
اور داخلہ جنت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ والی مندرجہ بالا حدیث میں
ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بدچلن عورت کی مغفرت کی جو خوش خبری دی گئی ہے

اور اس حدیث میں راستہ سے ایک درخت کی صرف شاخ ہٹا دینے پر ایک آدمی کے داخلہ جنت کی جو بشارت سنائی گئی ہے اُس کا راز یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

کس وقت کے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے:

(۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيمٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: کس صدقہ کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اس حالت میں (راہِ خدا میں مال خرچ کرنے سے) تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مندی کی دل میں رز ہو (ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے، اور ایسے صدقہ کا ثواب بہت بڑا ہے) اور ایسا نہ ہونا چاہئے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آجائے اور جان کھنچ کے حلق میں آجائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو مال (تمہاری ملکیت سے نکل کر) فلاں فلاں کا (یعنی وارثوں کا) ہو ہی جائے گا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست و توانا

موتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محنت کرتے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی، ہم خود تنگ دست ہو رہے ہیں اس لئے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا، لیکن جب موت سامنے آجاتی ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہتی، تو انھیں صدقہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرستی و توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنا مستقبل بھی ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور آخرت کے ثواب کی امید میں، اور رب کریم کے وعدوں پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے اسی حالت میں ہاتھ کھول کے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرے۔ ایسے بندوں کے لئے قرآن مجید میں فلاح کا وعدہ ہے۔۔ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا يَكْتَسِبُونَ۔

اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم و بیش خرچ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں کو دوسرے ضرورت مندوں اور مساکین و فقراء پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو لوگ کارِ ثواب نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مجبوری کا ایک تاوان یا نفس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اہل و عیال اور اعزہ و اقارب پر بھی لوجہ اللہ اور ثواب کی نیت سے خرچ کرنا چاہئے، اس صورت میں جو خرچ اس میں ہوگا وہ سب صدقہ کی طرح آخرت کے بنیک میں جمع ہوگا، بلکہ دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمارے لئے خیر و سعادت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب ہم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کے کھانے

(۵۱) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

(ترجمہ) حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے، تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا (اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ
أَفْضَلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

رواں بوداؤد

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ: - یا رسول اللہ! کون صدقہ افضل ہے؟
 آپ نے فرمایا: - وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے
 کسے، اور پہلے ان پر خرچ کر دین کے تم ذمہ دار ہو (یعنی اپنے بیوی بچوں پر)۔

(سمنیابی و اود)

(٥٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي الْآخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي الْآخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي

اَخْرَجَ قَالَ اَنْفَقَهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي اَخْرَجَ قَالَ
اَنْتَ اَعْلَمُ۔۔۔ رواہ ابو داؤد والنسائی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ: میرے پاس ایک دینار ہے (بتائیے کہ میں وہ کہاں خرچ کروں اور کس کو دے دوں؟)۔ آپ نے فرمایا: ”(سب سے مقدم یہ ہے) کہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو“۔ اُس نے کہا کہ: اس کے لئے میرے پاس اور ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تو اس کو اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو“۔ اس نے کہا کہ: اس کے لئے میرے پاس اور ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تو اس کو اپنی بیوی کی ضروریات پر خرچ کرو“۔ اس نے کہا کہ: اس کے لئے میرے پاس اور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ: ”تم زیادہ واقف ہو (کہ تمہارے اہل قربت میں کون زیادہ ضرورت مند اور مستحق ہے)۔۔۔ (سنن ابی داؤد و سنن نسائی)

(تشریح) غالباً ان صاحب کے ظاہری حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ کیا تھا کہ یہ خود ضرورت مند اور تنگ حال ہیں اور ان کے پاس بس ایک دینار ہے اور یہ اس کو ثواب آخرت اور اللہ کی رضا کے لئے کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مومن بندہ جو کچھ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے یا اپنے بیوی بچوں اور غلاموں پر (جن کی اس پر ذمہ داری ہے) خرچ کرے وہ سب بھی صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا وسیلہ ہے، اس لئے آپ نے ان کو بالترتیب یہ مشورہ دیا۔۔۔ عام اصول اور حکم یہی ہے کہ آدمی پہلے اُن حقوقِ باؤ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جن کا وہ ذاتی اور شخصی طور پر ذمہ دار ہے اس کے بعد آگے بڑھے۔۔۔ ہاں وہ خاصا بن خدا جن کو توکل و اعتماد علی اللہ کا بلند مقام حاصل ہوا اور ان کے اہل و عیال کو بھی اس دولت میں سے حصہ ملا ہو ان کے لئے یہ صحیح ہے کہ خود فاقہ سے رہیں بیٹوں پہ پھر باندھیں اور گھر میں

جو کھانا ہو وہ دوسرے اہل حاجت کو کھلا دیں۔۔۔۔۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواص صحابہ کا حال اور طرز عمل ہی تھا۔۔۔۔۔ یُوْثِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ (سورۃ الحشر)۔

اہل قرابت پر صدقہ کی خاص فضیلت:

(۵۴) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَهِيَ

— رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی

(ترجمہ) سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی غنی مسکین کو اللہ کے لئے کچھ دینا صرف صدقہ ہے اور اپنے کسی عزیز کو (ضرورت مند) کو اللہ کے لئے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں اور وہ طرح کا ثواب ہے، ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رھی ہے (یعنی حق قرابت کی ادائیگی ہے) جو بجائے خود بڑی نیکی ہے۔

— (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد)

(۵۵) عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنِ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتُ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْتُهُ فَأَسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَالْأَمْرُ قُضِيَ إِلَيَّ غَيْرَ كَرٍّ قَالَتْ

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِمْتِيئِهِ أَنْتِ قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا
 امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَتْ فَخَرَجَ
 عَلَيْنَا بِلَالٍ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِيكَ أَتُجْزِي
 الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَنْ وَاجِهَهُمَا وَعَلَى أَيِّمَا فِي
 مَجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا قَالَ امْرَأَةٌ
 مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ آتِي الزَّيْنَبَ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ لهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْمُرَايَةِ
 وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

رواه البخاري ومسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک خطبہ میں خاص طور سے عورتوں کو مخاطب کر کے)
 فرمایا کہ:۔ اے خواتین! تم کو چاہئے کہ راہ خدا میں صدقہ کیا کرو، اگرچہ تم کو اپنے زیورات
 میں سے دینا پڑے (آگے زینب بیان کرتی ہیں کہ) میں نے جب حضور کا یہ ارشاد سنا تو
 میں اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ:۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو خاص طور سے صدقہ کی تاکید فرمائی ہے (اور میں
 چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہوا میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت

حاصل کروں) اور تم بھی تنگ حال بعد خالی ہاتھ ہو، اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ دریافت کرو کہ اگر میں تم کو ہی دے دوں تو کیا میرا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ اگر میرا تم کو دینا صحیح ہو تو میں تم ہی کو دے دوں گی، ورنہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر دوں گی۔ کتنی ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے مجھ سے کہا کہ: تم خود ہی جا کر حضور سے دریافت کرو۔ تو میں خود گئی، وہاں پہنچی تو دیکھا کہ انصار میں سے ایک عورت آپ کے دروازے پر کھڑی ہے اور اس کی غرض بھی وہی ہے جو میری غرض ہے (یعنی وہ بھی یہی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی)۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہیبت دی تھی (جس کی وجہ سے ہر ایک کو آپ سے دوید و بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی اس لئے ہمیں خود آپ کے قریب پہنچ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی) اتنے میں (آپ کے خاص خادم اور مؤذن) بلال باہر نکلے۔ ہم دونوں نے اُن سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنے ضرورت مند شوہروں اور اُن قیموں پر جو خود ان کی گود میں پرورش پائے ہیں صدقہ کریں تو کیا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا (اور ہم کو اس صدقہ کا ثواب ملے گا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون دو عورتیں ہیں؟۔۔۔ بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں عورتوں کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے پوچھا کہ:۔۔ وہ کون عورتیں ہیں؟۔ بلال نے عرض کیا کہ:۔ ایک عورت تو انصار میں سے ہے اور دوسری زینب ہے۔ آپ نے پوچھا:۔ کون سی زینب؟۔ بلال نے عرض کیا:۔ عبد اللہ بن مسعود کی بیوی زینب! آپ نے فرمایا:۔ ہاں (اُن کا صدقہ ادا ہو جائے گا)۔ بلکہ اس صورت میں ان کو دوسرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔

(۵۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَحَبَّ الْأَنْصَارِ
 بِأَلَمَدِينَةِ مَالًا مِنْ غُلٍّ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ
 حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ
 أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَذَالُوا لِيَرْحَتِي تُنْفِقُوا
 مِنْهَا يُحِبُّونَ . فَأَمَّا أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
 لَنْ تَذَالُوا لِيَرْحَتِي تُنْفِقُوا مِنْهَا يُحِبُّونَ . فَلَا أَسْأَلُ أَحَبَّ
 إِلَيَّ إِلَّا بَيْرُ حَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَرْجُو
 بَيْرُهَا وَدُخَاهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضْعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ
 أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَجْمَعُ ذَلِكَ مَالٌ رَاجٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي
 أَرَى أَنَّ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي
 عَمِيهِ

رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھجور کے باغات کے
 لحاظ سے مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت ابو طلحہ انصاری تھے
 اور انھیں اپنے باغات اور جائیدادوں میں سب سے زیادہ محبوب بئر حاء تھا
 (یہ ان کے ایک قیمتی باغ کا نام تھا) اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا نفیس
 پانی (شوق سے) نوش فرماتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ۔

جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ (نیکو اور مقبولیت کا مقام تم کو اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو تم راہِ خدا میں خرچ نہ کرو) تو حضرت ابو طلحہؓ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا
یہ ارشاد ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اور مجھے اپنی
ساری مالیات میں سب سے زیادہ محبوب بئرحاء ہے، اس لئے اب وہی میری
طرف سے اللہ کے لئے صدقہ ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا ثواب
ملے گا، اور وہ میرے لئے ذخیرہ ہوگا۔ لہذا آپ اس کے بارے میں وہ فیصلہ فرمادیں
جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے (یعنی جو مصرف اس کا مناسب سمجھیں) میں نہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ واہ واہ! یہ تو بڑی نفع مند اور کار آمد
جائداد ہے، میں نے تمہاری مات میں لی (اور تمہارا انشاء سمجھ لیا) میں مناسب سمجھتا ہوں
کہ تم اس کو اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہؓ نے
عرض کیا:۔ یا رسول اللہ! میں بھی کروں گا۔ چنانچہ انھوں نے وہ باغ اپنے قریبی
رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) بعض روایات میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے اپنا
یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے خاص اقارب ابی بن کعبؓ،
حسان بن ثابتؓ، شذاد بن اوس اور عیٹ بن جابرؓ پر تقسیم کر دیا تھا۔ یہ باغ کس قدر
قیمتی تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں حضرت عطاءؓ نے صرف حضرت
حسان بن ثابتؓ کا حصہ ایک لاکھ درہم میں خریدا تھا۔

(فائدہ) چونکہ آدمی کا زیادہ واسطہ اپنے عزیزوں قریبوں ہی سے رہتا ہے اور

زیادہ تر معاملات انہیں سے پڑتے ہیں، اس لئے اختلافات اور تنازعات بھی زیادہ تر اقارب ہی میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت پر عمل کیا جائے اور لوگ اپنے قرابت داروں پر اپنی کمائی خرچ کرنا اللہ کی رضا کا وسیلہ سمجھیں تو دنیا اور آخرت کے بڑے عذاب سے محفوظ رہیں۔ کاش دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر سمجھے، اور اس سے فائدہ اٹھائے۔

مرنے والوں کی طرف سے صدقہ:

صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نیت سے اور اس اُمید پر احسان کرنا کہ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور ہر مافیٰ نصیب ہوگی۔ اور بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم و احسان حاصل کرنے کا خاص و خاص وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح ایک آدمی اپنی طرف سے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ثواب و صلہ کی اُمید کر سکتا ہے اُسی طرح اگر کسی مرنے والے کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب و صلہ اُس مرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ پس مرنے والوں کی خدمت اور اُن کے ساتھ ہمدردی و احسان کا ایک طریقہ اُن کے لئے دعا و استغفار کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، یا اسی طرح ان کی طرف سے دوسرے اعمال خیر کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے!:

(۵۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَقْبَىٰ أَفْئِئِلَتِ نَفْسُهَا وَأَظْظُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ

(۵۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَهُ يُوصِي فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ —

رواہ ابن جریر فی تہذیب الآثار

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ:۔ حضرت! میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انھوں نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے اور (صدقہ وغیرہ کی) کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لئے کفارہ ستیات اور بھرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟۔ آپ نے فرمایا:۔ ہاں! (اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے)۔ (تہذیب الآثار لابن جریر)

(۶۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ دَاوُدَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تَفْعَلَ مِائَةَ يَدْنَةٍ وَأَنْ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ جِصَّةَ خَمْسِينَ، وَأَنَّ عُمَرَ وَاسَّأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ لَوْ أَقْرَبَا لَتَوَحَّيْدَ نَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفْعَهُ ذَلِكَ — رواہ ۱۵۱ھ

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن داؤد نے زمانہ جاہلیت میں تیسواؤں قربان کرانے کی نذر مانی تھی (جس کو وہ پورا نہیں کر سکے تھے) تو ان کے ایک بیٹے ہشام بن العاص نے تو بیچاس اونٹوں کی قربانی (اپنے باپ کی اس نذر کے حساب میں) کر دی، اور دوسرے بیٹے عمرو بن العاص نے (جس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ :- اگر تمہارے باپ ایسا نہ
لے آئے ہوتے اور پھر تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے، تو
وہ ان کے لئے نفع مند ہوتا (اور اس کا ثواب ان کو پہونچتا، لیکن کفر و شرک
کی حالت میں مرنے کی وجہ سے اب تمہارا کوئی عمل ان کے کام نہیں آ سکتا)۔

(مسند احمد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں (اور ان کے
علاوہ بھی بہت سی حدیثوں میں جو کتب حدیث کے مختلف ابواب میں مروی ہیں) یہ بات
پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ وغیرہ جو قابل قبول نیک عمل کسی مرنے والے
کی طرف سے کیا جائے یعنی اس کا ثواب اس کو پہونچایا جائے وہ اس کے لئے نفع مند ہوگا
اور اس کو اس کا ثواب پہونچے گا۔ گویا جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی
اپنا لگایا ہو اچھیہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر اس کی خدمت اور مدد کر سکتا ہے
اور وہ بندہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی صاحب ایمان اپنے مرحوم
ماں باپ یا کسی دوسرے مومن بندہ کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو آخرت میں نفع پہونچانا اور
اس کی خدمت کرنا چاہے تو مندرجہ بالا حدیثوں نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، کتنا عظیم فضل و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس راستے سے
بھاپنے والے باپ اور دوسرے عزیزوں و قریبوں اور دوستوں محسنوں کی خدمت ان کے
مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ہیے اور تحفے ان کو برا بھلا بھیج سکتے ہیں۔

یہ مسئلہ احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے اور اس برکت کے ائمہ حق کا اجماع بھی ہے۔
ہمارے زمانہ کے بعض ان لوگوں نے جو حدیث و سنت کو کتاب اللہ کے بعد دین و شریعت
کی ثانوی اساس بھی نہیں مانتے، اور اس کے تحت دینی ہونے کے قطعی منکر ہیں، اس مسئلے

انکار کیا ہے۔۔۔۔۔ اس عاجز نے اب سے قریباً ۲۰ سال پہلے ایک مستقل میٹرو رسالہ
 اس موضوع پر لکھا تھا اس میں اس مسئلہ کے ہر پہلو پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور انگریز کے
 ہر شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ الحمد للہ وہ اس موضوع پر کافی شافی ہے۔۔۔۔۔
 کتاب الزکوٰۃ کو ہم اسی پر ختم کہے کہ کتاب الصوم شروع کرتے ہیں۔
 اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

كتاب الصوم

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

(البقرہ آیت ۱۸۰)

اے ایمان والو! تم پر وہی فرض کئے گئے، جس طرح تم سے پہلے
امتوں پر بھی فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم اسے اندر تقویٰ اور پیرکاری

پیدا ہو۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اسلام کے عناصرِ اربعہ ہیں۔

وہ حدیثیں اسی سلسلہ ”معارف الحدیث“ کے بالکل شروع میں ذکر کی جا چکی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو اسلام کے ارکان اور بنیادی ستون بتایا ہے۔ ان کے ارکان اور عناصر ہونے کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اسلام اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرزِ حیات کا نام ہے اس کی تخلیق و تفسیر اور نشوونما میں ان پانچوں کو خاص الخاص دخل ہے۔ اس لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ کی جو تاثری خصوصیات ہیں وہ اپنے موقع پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ روزے کی اس تاثر و خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا ہے: ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا یا دوسرے الفاظ میں کہئے کہ ملکوتیت اور حیثیت کا نفاذ جامہ بنایا ہے اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی اور مادی تعلقات بھی ہیں جو دوسرے جہانوں میں ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو ملائکہ الٰہی کی طبیعت مخلوق فرشتوں کی

خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور
ملکوتی عنصر بھی اور حیوانی عنصر پر غالب اور عادی رہے اور اس کو حدود کا پابند رکھے،
اور یہ تب ہی ممکن ہے جبکہ بھی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرمانبرداری اور اطاعت شکاری
کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کر سکے۔۔۔۔۔ روزہ کی ریاضت کا
خاص مقصد و موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بھیمت کو اللہ کے
احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا بخیر بنایا جائے
اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے اس لئے پہلی تمام شریعتوں
میں بھی روزہ کا حکم ملا ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا
گیا ہے:۔۔۔۔۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ	اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے
عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ	گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ	فرض کئے گئے تھے (روزوں کا یہ حکم
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	تم کو اس لئے دیا گیا ہے) تاکہ تم میں

تقویٰ پیدا ہو۔

(البقرہ - ع ۲۳)

بہر حال روزہ چونکہ انسان کی قوت بھی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تاج
رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو
دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص فدیہ اور وسیلہ ہے، اس لئے اگلی امتوں کو بھی اس کا حکم
دیا گیا تھا۔ اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص
حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔۔۔۔۔ اس آخری اُمت کے لئے
جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے سال میں ایک جیسے کے روزے فرض کئے گئے ہیں وہ
روزے کا وقت طلوعِ سورج سے غروبِ آفتاب تک رکھا گیا ہے، اور بلاشبہ یہ مدت اور یہ وقت

مذکورہ بلا مقصد کے لئے اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے اس سے کم میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اس سے زیادہ رکھا جاتا تو مثلاً روزے میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی، اور پس سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی، یا سال میں دو چار مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہوتا، تو انسانوں کی اکثریت کے لئے ناقابل برداشت اور صحتوں کے لئے مضر ہوتا۔

بہر حال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں ایک مہینے کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لئے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔

پھر اس کے لئے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات (لیلۃ القدر) ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لئے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا۔ پھر اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراویح کی شکل میں امت میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کیساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اپنے ادماک و احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے۔

اب مختصر تمہیدی اشارات کے بعد رمضان اور روزہ وغیرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذیل میں پڑھئے :-

ماہ رمضان کے فضائل و برکات :-

(۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَلِّطُ الشَّيَاطِينُ وَفِي
رَوَايَةٍ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ————— رواه البخاري ومسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے
جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیئے
جاتے ہیں۔ (اور ایک روایت میں بجائے ”ابواب جنت“ کے

”ابواب رحمت“ کا لفظ ہے) ————— (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اسناد الا ساتھ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ —————
اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے رمضان میں چونکہ طاعات و حسنات میں مشغول و منہمک
ہو جاتے ہیں، وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں، اور باتوں کا بڑا حسرت
تراویح و تہجد اور دعا و استغفار میں بسر کرتے ہیں اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر
عوام مومنین کے قلوب بھی رمضان مبارک میں جمادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور
بہت سے گناہوں سے کنار کش ہو جاتے ہیں، تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور
تقویٰ کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے
وہ تمام طوائف جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرضیات کی جانب مائل اور شوق جنت
سے متغیر ہو جاتی ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی
جانب سے دوسرے دنوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھادی جاتی ہے، تو ان سب باتوں کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے
ان پر بند کر دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔

اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں (یعنی جنت و رحمت کے دروازے کھل جانے،
دو رخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیئے جانے) کا تعلق صرف
اُن اہل ایمان سے ہے جو رمضان مبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے اور
رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لئے عبادات و طاعات کو اپنا شغل
بناتے ہیں۔۔۔۔۔ باقی رہے وہ کفار اور خدا ناشناس اور وہ خدا فراموش اور غفلت شعار
لوگ، جو رمضان اور اس کے احکام و برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے اور اس کے آنے پر
ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی بشارتوں کا اُن سے کوئی تعلق
نہیں، انھوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا ہے اور بارہ مہینے شیطان کی پیروی پر وہ
مطمئن ہیں تو پھر اللہ کے یہاں بھی اُن کے لئے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔

(٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرْدَةُ الْجِنَّ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ —

رواه الترمذی وابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ

اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بدکرداری کے شائق رُک،
 آگے نہ آ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے (گنہگار) بندوں کو دوزخ سے رہائی دے جاتی ہے
 (یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے) اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا
 رہتا ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث کے ابتدائی حصے کا مضمون تو وہی ہے جو اس سے پہلی
 حدیث کا تھا، آخر میں عالم غیب کے منادی کی جس کی ندا کا ذکر ہے اگرچہ ہم اس کو اپنے کانوں سے
 نہیں سنتے اور نہیں سُن سکتے، لیکن اس کا یہ اثر اور یہ ظہور ہم اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے
 دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عموماً اہل ایمان کا رجحان اور میلان خیر و سعادت والے اعمال کی طرف
 بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے غیر محتاط اور آزاد منش عامی مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش
 کو کچھ بدل لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ملا، اعلیٰ کی اُس ندا اور پکار ہی کا ظہور اور اثر ہے۔

(۶۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي
 رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِئِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ
 يَخْرُصُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ
 فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِئِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّجْلِ
 الْمُرْسَلَةِ۔ رواه البخاری ومسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے
 فائق تھے، اور رمضان مبارک میں آپ کی یہ کریماۃ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔
 رمضان کی ہر رات میں جبرئیل امین آپ سے ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اُن کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب روزانہ جبرئیل آپ سے ملتے تو آپ کی اس کریماۃ

نفع رسائی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آجاتی،

اور زور پیدا ہو جاتا (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) گویا رمضان مبارک کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کے لئے بہار و نشاط کا اور شر خیر کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا، اور اس میں اس چیز کو بھی دخل تھا کہ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ کے خاص پیغامبر جبریل امین آتے تھے اور آپ ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔

رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ: —

(۶۴) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُمُ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَّنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ قَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِّدُنُوبِهِ وَعِشْقٌ رَّقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِمَّنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ
مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ
وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرِبَةٍ
لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحِمَةُ
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِثْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ
خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ
مِنَ النَّارِ. رواه أبي يعقوب في شعب الإيمان

(ترجمہ) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اُس میں آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ ساہ افگن ہو رہا ہے، اس مبارک مہینہ کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کئے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہِ خداوندی میں کھڑا ہونے (یعنی نماز تراویح پڑھنے) کو نفل عبادت مقرر کیا ہے (جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے) جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے کوئی غیر سرِ منقطع عبادت (یعنی سنت یا نفل) ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ بھمدی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لئے) افطار کرایا تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آتشِ دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں

کوئی کمی کی جائے۔۔۔۔۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ :- یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو
تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا (تو کیا غریب! اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟)
آپ نے فرمایا کہ :- اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لمبی بے
یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرادے (رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ) اور جو کوئی
کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض (یعنی کوثر) سے ایسا
سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تا آنکہ وہ جنت میں
پہنچ جائے گا۔۔۔۔۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اس ماہ مبارک کا
ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے
(اس کے بعد آپ نے فرمایا) اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں
تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے
رہائی اور آزادی دے دیگا۔۔۔۔۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس خطبہ نبویؐ کا مطلب و مدعا واضح ہے، تاہم اس کے چند اجزاء کی

مزید وضاحت کے لئے کچھ عرض کیا جاتا ہے :-

(۱) اس خطبہ میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت یہ بیان
کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں، بلکہ ہزار
ہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے قرآن مجید سورۃ القدر میں بھی فرمائی گئی ہے
بلکہ اس پوری سورۃ میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت ہی کا بیان ہے، اور اس
رات کی عظمت و اہمیت سمجھنے کے لئے بس یہی بات کافی ہے۔

ایک ہزار ہینوں میں قریباً تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں، اس لیلۃ القدر کے ایک ہزار
ہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے

قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قربِ اکہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعہ اب ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ میں اُس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سیکڑوں برس میں طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حصولِ رضا ئے خداوندی اور قربِ اکہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سیکڑوں ہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔

اسی طرح اور اسی کی روشنی میں حضورؐ کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھنا چاہئے کہ اس مبارک مہینہ میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانہ کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانہ کے عشرِ فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا ”لیلۃ القدر“ کی خصوصیت تو رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب عشرِ گنا ملنا یہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے، اور ان سے مستفید اور متمتع ہونے کی توفیق دے۔

(۲) اس خطبہ میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ ظاہر ہے کہ روزہ کا اول و آخر بالکل یہی ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے، اس سے اُس کے اندر اُن غرباء اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہئے جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فلتے کرتے ہیں۔ اس لئے رمضان کا مہینہ بلاشبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔

(۳) یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ: — ”اس بابرکت مہینہ میں اہل ایمان کے رزق میں

اضافہ کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کا تجربہ تو بلا استثنا ہر صاحب ایمان روزہ دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی گیارہ مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔

(۳) خطبہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ:۔۔۔۔۔ "رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے"

درمیانِ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔"

اس عاجز کے نزدیک اس کی راجح اور دل کو زیادہ لگنے والی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ اصحاب صلاح و تقویٰ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ و استغفار سے اس کی صفائی و تلافی کر لیتے ہیں، تو ان بندوں پر تو شروع مہینہ ہی سے بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمالِ خیر اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں، تو درمیانِ حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا برہا ہے اور اپنی بد اعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے پورے مستحق ہو چکے ہیں، وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانِ حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرہ میں (جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے) اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس تشریح کی بنا پر رمضان مبارک کے ابتدائی حصے کی رحمت، درمیانِ حصے کی مغفرت اور

آخری جہنم سے آزادی کا تعلق بالترتیب اُمتِ مسلمہ کے ان مذکورہ بالا تین طبقوں سے ہوگا۔ واللہ اعلم

روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ :

(۶۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَتَخْلُوفُ فِيمَا الصَّائِمُ أَظْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَامُ جُتَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفْتُ وَلَا يَصْنَعُ فَإِنْ سَابَّهَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُءٌ صَائِمٌ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب دس گنے سے سات سو گنے تک بڑھایا جاتا ہے (یعنی اس اُمتِ مروجہ کے اعمالِ خیر کے متعلق عام قانونِ آہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم دس گنا ضرور عطا ہوگا اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمالِ حسنہ کا

اہم رسالت ہوگنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے
 اس عام قانون رحمت کا ذکر کیا (فرمایا) مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:- روزہ اس عام
 قانون مستثنیٰ اور بالا تر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لئے ایک تحفہ ہے اور
 میں ہی (جس طرح چاہوں گا) اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے
 اپنی خواہش نفس اور اینٹ کھا نا پینا بھوڑ دتر ہے پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق
 اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا، روزہ دار کے لئے دو مستتر ہیں:-
 ایک اظہار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولیٰ کی بارگاہ میں حضوری اور شرف
 باریابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو
 سے بھی بہتر ہے (یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے
 اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے) اور روزہ زدنیسا میں
 شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لئے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت
 کے لئے اڈھاں ہے۔ اور جب غم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہئے کہ وہ بہودہ اور
 فحش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا
 جھگڑاٹنٹا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم

(تشریح) حدیث کے اکثر وضاحت طلب اجزاء کی تشریح ترجمہ کے ضمن میں
 کر دی گئی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ:-
 ”جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے“ اور اگر بالفرض
 کوئی دوسرا اس سے الجھے اور گالیاں بکے جب بھی یہ کوئی سخت بات نہ کہے بلکہ صرف اتنا
 کہہ دے کہ:- ”بھائی! میرا روزہ ہے“۔ اس آخری ہدایت میں اشارہ ہے کہ
 اس حدیث میں روزہ کی جو خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں

شہوتِ نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے وحشی کہ بُری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہو۔۔۔۔۔ ایک دوسری حدیث میں (جو عنقریب درج ہوگی) سنرایا گیا ہے کہ:- جو شخص روزہ رکھے لیکن بُرے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔

(۶۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ آيَنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:- جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو ”باب الریان“ کہا جاتا ہے۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ صریح وہ بندے جو اللہ کے لئے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے، اس لئے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے

اُس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہئے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلہ کے لئے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاص صفت سیرابی و شادابی ہے۔ رِیَّان کے لغوی معنی ہیں پورا پورا سیراب، یہ بھرپور سیرابی تو اس دروازہ کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اُس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس کا ارشاد ہے کہ:۔

الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا بِنْدَةٍ كَارِزَةٍ لِّسِ مِیْرے لئے ہے اور

اَجْزِیْ بِہِ۔۔۔۔۔ میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔

(۶۷) عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرِّنِیْ

بِاَمْرِ یَنْفَعُنِیْ اللّٰهُ بِہِ قَالَ عَلَیْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّہُ لَا

مِثْلَ لَہُ۔۔۔۔۔ رواہ النسائی

(ترجمہ) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے عرض کیا کہ:۔ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔ روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔

(سنن نسائی)

(تشریح) نماز، روزہ، صدقہ، حج اور خلق اللہ کی خدمت وغیرہ اعمال صالحہ میں

یہ بات مشترک ہونے کے باوجود کہ یہ سب تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان کی الگ الگ

کچھ خاص تاثیرات اور خصوصیات بھی ہیں جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہیں۔

گویا:۔۔۔۔۔ ”ہر گلے راز نگ و بوئے دیگر است“

ان انفرادی اور امتیازی خصوصیات کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں

کہا جاسکتا ہے کہ:۔ ”اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے“۔۔۔۔۔ مثلاً نفس کو مغلوب

اور مقہور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دبانے کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اس صفت میں

کوئی دوسرا عمل روزہ کے مثل نہیں ہے۔۔۔۔۔ پس حضرت ابو امامہ کی اس حدیث میں روزہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ: ”اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے“ اس کی حقیقت یہی سمجھنی چاہئے۔ نیز ملحوظ رہنا چاہئے کہ ابو امامہ کے خاص حالات میں اُن کے لئے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت فرمائی۔۔۔ اور اسی حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ ابو امامہ نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ ۱۰۷ بارہ بھی عرض کیا کہ: ”مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں“ تو دونوں دفعہ آپ نے روزہ ہی کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ:۔۔ پس روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ نفع ہوگا۔ واللہ اعلم

روزے اور تراویح باعثِ مغفرت:

(۶۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔۔۔۔۔ رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراویح و تہجد) پڑھیں گے اُن کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شبِ قدر میں ایمان و احتساب

کے ساتھ نوافل پڑھیں گے اُن کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور نفلِ شب قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتایا گیا ہے بشرطیکہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کے ساتھ ہوں۔۔۔ یہ ایمان و احتساب خاص دینی اصطلاحیں ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک بس اللہ و رسول کو ماننا اور ان کے وعدہ و وعید پر یقین لانا اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی طمع اور امید ہی ہو کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ اسی ایمان و احتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، بلکہ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کے قلب و روح ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھلے ہیں جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سیکے ثابت ہوں گے، اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندے کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقہ اور طفیل میں اس کے برسہا برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔

روزہ اور قرآن کی شفاعت :

(۶۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ —

رواہ ابی ہریرہ فی شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے (یعنی اس بندے کی چودن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سُنے گا)۔ روزہ عرض کرے گا:۔ اے میرے پروردگار! میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روک رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما (اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما)۔ اور قرآن کہے گا کہ:۔ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روک رکھا تھا، خداوند! آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما (اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما) چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اور اس کے لئے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا) اور خاص مراسم خسروانہ سے اس کو نوازا جائے گا۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں اُن کے روزوں کی اور نوافل میں اُن کے پڑھے ہوئے یا سُنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی، یہ اُن کے لئے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سیاہ کار بندے کو بھی جہن اپنے کرم سے اُن خوش بختوں کے ساتھ کر دے!۔

رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان ناقابل تلافی:۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَعٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ

کَلِّهِ وَلَا تَصَامَهُ

رواد احمد

والترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی و البخاری فی ترجمہ باب -

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری (جیسے کسی عذر) کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہوگئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی (مسند احمد)

جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی) (اور

صحیح بخاری میں بھی بغیر سند کے ایک ترجمہ باب میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے)۔

(تشریح) حدیث کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوڑنے سے رمضان مبارک کی خاص برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص انعامات و محبتوں سے جو محرومی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزے رکھنے سے بھی اس محرومی اور خسران کی تلافی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ایک روزے کی قانونی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، لیکن اس سے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو گیا۔ پس جو لوگ بے پروائی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ سوچیں کہ اپنے کو وہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔

روزے میں مصیبتوں سے پرہیز:

(۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمَّ يَدٌ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَدَابَهُ

رواد البخاری

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: جب رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتا اور شب بیداری کرتے یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعائیں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگادیتے (تاکہ وہ بھی ان طاق کی برکتوں و سعادتوں میں حصہ لیں)۔۔۔۔۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۷۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِثْرِ مِنَ الْعَشْرِ آخِرِ مِنْ رَمَضَانَ۔۔۔۔۔ رواہ البخاری

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں۔۔۔۔۔ (صحیح بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شب قدر زیادہ تر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں سے

کوئی ایک رات ہوتی ہے یعنی اکیسویں یا بیسویں یا پچیسویں، یا ستائیسویں یا اسیسویں۔۔۔۔۔

شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص طاق رات ہے تو بہت سے لوگ بس

اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بہم رکھا کہ

قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ

قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں

سے کوئی رات تھی۔۔۔۔۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر

فرمایا کہ: یہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، لہذا ان راتوں کا

خاص اہتمام کیا جائے۔۔۔۔۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ

دوسرے صحابہ کرام سے بھی مزی ہیں۔۔۔۔۔ اور بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً

رمضان کی ستائیسویں ہی ہوتی ہے۔

(۷۵) عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بِنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ
 إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يُقِمِ الْحَوْلَ يُصِيبُ
 لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ بَعَثَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ
 أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ
 وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِيَنَّهَا
 لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي تَقُولُ ذَلِكَ
 يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ قَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ
 لَا شُعَاعَ لَهَا _____ رواه مسلم

(ترجمہ) زید بن حبیش جو اکابر تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود
 کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا (یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا)
 اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی (یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہو)
 پس جو اس کی برکات کا طالب ہو اُسے چاہئے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے محروم نہ رہے
 اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پاسکے گا۔ _____ نزد ابن حبیش نے
 حضرت ابن مسعود کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کا
 اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود پر خدا کی رحمت ہو، ان کا
 مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر اطمینان نہ کر لیں
 ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینہ میں ہوتی ہے اور
 اس کے بھی خاص آخری عشرہ ہی میں ہوتی ہے یعنی اکیسویں سے تیسویں یا تیسویں تک)

اور وہ معین ستائیسویں شب ہے۔ پھر انھوں نے پوری قطعیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ:-
 وہ بلاشبہ ستائیسویں شب ہی ہوتی ہے (اوپر اپنے یقین و اطمینان کے اظہار کے لئے
 قسم کے ساتھ) انھوں نے انشاء اللہ بھی نہیں کہا (زر ابن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
 کہ اے ابو المنذر! یہ حضرت اُبی کی کنیت ہے یہ آپ کس بنا پر فرماتے ہیں؟۔۔۔ انھوں نے
 فرمایا کہ:- میں یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو
 خبر دی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔
 (صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت اُبی بن کعبؓ کے جواب سے معلوم ہوا کہ انھوں نے جو قطعیت کیساتھ
 یہ بات کہی کہ شب قدر معین طور سے ستائیسویں شب ہی ہوتی ہے۔ یہ بات انھوں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ایک خاص
 نشانی بتائی تھی انھوں نے چونکہ وہ نشانی عموماً ستائیسویں شب کی صبح ہی کو دیکھی تھی، اس لئے
 یقین کے ساتھ انھوں نے رائے قائم کر لی تھی۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کبھی تو یہ فرمایا کہ اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور کبھی فرمایا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں
 تلاش کرو، کبھی عشرہ اخیرہ کی پانچ طاق راتوں میں سے چار یا تین راتوں کے لئے فرمایا، کسی خاص رات
 کی تعیین آپ نے نہیں فرمائی۔ ہاں بہت سے اصحاب ادراک کا تجربہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر
 ستائیسویں شب ہی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اس عدم تعیین کی بڑی حکمت یہی ہے کہ طالب بندہ
 مختلف مقاموں میں عبادت و ذکر و دعا کا اہتمام کریں، ایسا کرنے والوں کی کامیابی یقینی ہے۔

(۷۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي كُتُبِكُمْ مِنَ الْمَلَكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ

أَوْ قَائِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔۔۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور اس بندے کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

شب قدر کی خاص دُعا:

(۷۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَلَّتْ بِأَرْسُولِ اللَّهِ آدَ آيَتِ إِنْ عَلِمْتُ أُمَّي لَيْلَةٍ لَيْلَةٍ لِّلْعَدْوِ رِمَا أَخُونٌ فِيهَا قَالَ قُولِي أَلَلَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُجِيبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

رواہ احمد و طبرانی و ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اُس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: یہ عرض کرو:۔
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ اے میرے اللہ! تو بہت معاف فرما دے
 تُجِيبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔ اور بڑا کرم فرما دے اور معاف کر دینا مجھے پسند ہے

پس تو میری خطائیں معاف فرما دے!

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

تشریح اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں اہل ایمان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

رمضان کی آخری رات :-

(۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لَأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ
الْعَامِلَ إِتْمَانِي فِي أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔

رواہ احمد

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ :- رمضان کی آخری رات میں آپ کی اُمت کے لئے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ
کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا :- یا رسول اللہ! کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ :- شب قدر تو نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا
عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اُجرت مل جاتی ہے۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کی آخری رات بھی خاص
مغفرت کے فیصلہ کی رات ہے لیکن اس رات میں مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انہی بندوں
کے لئے ہو گا جو رمضان مبارک کے عملی مطالبات کسی درجہ میں پورے کر کے اُس کا استحقاق
پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

اعتکاف :-

رمضان مبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک اعتکاف
بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے کیسوا اور سب سے منقطع ہو کر
بس اللہ سے ٹو لگا کے اُس کے درپہ (یعنی کسی مسجد کے کونہ میں) بیٹھ جائے اور سب الگ تنہائی میں

اس کی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، یہ خواص بلکہ ان خاص ان خواص کی عبادت ہے۔
اس عبادت کے لئے بہترین وقت رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا
اس لئے اسی کو اس کے لئے انتخاب کیا گیا۔

نزول قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب سے بکسو
اور انگ ہو کر نہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بیتا بانہ جذبہ پیدا ہوا تھا
جس کے نتیجہ میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت گزینی کرتے رہے، یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا
اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ پر قرآن مجید کا
نزول شروع ہو جائے۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ کے حامل وحی فرشتے
جبریلؑ سورہ اقرار کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک
کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر تھی اس لئے بھی اعتکاف کے لئے
رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا انتخاب کیا گیا۔

روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لئے پورے مہینے رمضان
کے روزے تو تمام افراد اُمت پر فرض کئے گئے، گویا کہ اپنے باطن میں ملکوتیت کو غالب اور ہمیشہ کو
مغلوب کرنے کے لئے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لئے لازم
کردی گئی کہ وہ اس پورے محرم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت
سے دن کو نہ کھاوے نہ پیوے نہ بیوی سے متبع ہو، اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول
باتوں سے بھی پرہیز کرے اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ پس یہ تو
رمضان مبارک میں روحانی تربیت و تزکیہ کا حوامی اور کپلسری کوہِ مقرر کیا گیا، اور اس سے
آگے تعلق بالشدہں ترقی اور ملا، اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لئے اعتکاف لکھا گیا۔

اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کمٹ کے اور سب سے بہٹ کے اپنے مالک و مولا کے آستانے پر اور گویا اسی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اُس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصیدوں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں ——— ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے ——— رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے دو عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ ——— اس تمہید کے بعد اس سلسلے کی حدیثیں پڑھئے !:۔۔۔۔۔

(۶۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَعْتِكُ الْعَشْرَ إِلَّا وَاحِدًا مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى
تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ —

رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) ازواجِ مطہرات اپنے عہدوں میں اعتکاف فرماتی تھیں، اور خواتین کے لئے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انھوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کر رکھی ہو، اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینا چاہئے۔

(م) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَعَنَكُمُ الْعَشْرَ إِلَّا وَاجِدَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْتَكِفْ سَاعَةً
فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں
کرسکے، تو اگلے سال بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔۔۔۔۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت انس کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ ایک سال اعتکاف
نہ ہو سکے کی کیا وجہ پیش آئی تھی۔ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب کی
ایک حدیث مروی ہے اُس میں تصریح ہے کہ ایک سال رمضان کے عشرہ اخیرہ میں آپ کو
کوئی سفر کرنا پڑ گیا تھا اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا تھا اس لئے اگلے سال آپ نے
بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔

اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ جس سال
آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں بھی آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ بیس
دن کا اعتکاف غالباً اس وجہ سے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ غریب آپ کو
اس دنیا سے اٹھالیا جائے گا اس لئے اعتکاف جیسے اعمال کا شغف بڑھ جانا بالکل قدرتی
بات تھی۔

وعدہ وصل چوں شود نزدیک

آتش شوق تیز تر گردد

(۸۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلْسِنَةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا

يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ

وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ

وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ

رواہ ابو داؤد

جامع

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرمایا کہ: معتکف کے لئے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لئے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لئے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے اُن حاجت کے جو بالکل ناگزیر ہیں جیسے پیشاب یا خانہ وغیرہ اور اعتکاف (روزہ کے ساتھ ہونا چاہئے) بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں

(سنن ابی داؤد)

ہونا چاہئے، اس کے سوا نہیں

(تشریح) اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جب کوئی یہ کہے کہ "سُنَّت" یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا طرزِ عمل سے جانا ہے اس لئے یہ حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں اعتکاف کے جو مسائل بیان کئے گئے ہیں وہ نبوی ہدایات ہی کے حکم میں ہیں، اس کے بالکل آخر میں "مسجد جامع" کا جو لفظ ہے اس سے مراد جماعت الی مسجد ہے یعنی ایسی مسجد جس میں پانچوں وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اعتکاف کے لئے روزہ بھی شرط ہے اور جماعت والی مسجد کا ہونا بھی۔

(۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجَرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَاصِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ (اعتکاف کی

وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے) گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا
 نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے، اور
 نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ
 عبادت اور ذکر و تلاوت وغیرہ کے راستہ سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے لیکن بعض بہت
 بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے، مثلاً وہ بیماروں کی عبادت اور خدمت نہیں کر سکتا جو
 بہت بڑے ثواب کا کام ہے کسی لاچار مسکین یتیم اور بیوہ کی مدد کے لئے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا
 کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اگر ثواب کے لئے اور انخاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے
 اجر کا کام ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لئے نہیں کل سکتا، میت کے ساتھ قبرستان
 نہیں جاسکتا جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
 لیکن اس حدیث میں اعتکاف والے کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اُس کے حساب اور
 اس کے صحیفہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جن کے
 کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ان کا عادی تھا۔ ۶
 کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

رویت ہلال :

شریعت اسلامی نے خاص اعمال و عبادات کے لئے جو مخصوص اوقات یا دن
 یا زمانے مقرر کئے ہیں ان کی تعیین میں اس بات کا خصوصیت سے لحاظ رکھا گیا ہے کہ اُس وقت
 یا دن یا اس زمانہ کا جاننا پہچاننا کسی علم یا فلسفہ پر یا کسی آلہ کے استعمال پر موقوف نہ ہو، بلکہ
 ایک عامی اور بے پڑھاد یہانی آدمی بھی مشاہدہ سے اس کو جان سکے۔ اسی لئے نماز اور روزے
 کے اوقات سورج کے حساب سے مقرر کئے گئے مثلاً فجر کا وقت صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب

۲۹ یا ۳ رکھو۔۔۔۔۔ پھر آپؐ نے مختلف موقعوں پر رویت ہلال کے متعلق اور سب ضروری ہدایات دیں۔۔۔۔۔ اس تمہید کے بعد مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھئے۔

(۸۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ
وَلَا تُفِطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْشِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِرُوا لَهُ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا، اس سلسلہ میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ رمضان کا روزہ اُس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر (۲۹) کو چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کرو (یعنی مہینے کو ۳۰ دن کا سمجھو)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۸۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔۔ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، اور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی ۳۰ کی گنتی پوری کرو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا دار و مدار

رویت ہلال (یعنی چاند دکھائی دینے) پر ہے۔۔۔۔۔ صرف کسی حساب یا قرنیہ قیاس کی بنا پر اس کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔۔۔۔۔ پھر رویت ہلال کے ثبوت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے نے دیکھ کے ہم کو بتایا ہو اور وہ ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی دیکھنے والے کی اطلاع اور شہادت پر رویت ہلال کو مان لیا، اور روزہ رکھنے یا عید کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسا کہ آگے درج ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہوگا۔

(۸۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصُوا هَلَالَ شَعْبَانَ لِرَدِّ صُنَانِ -

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔۔۔ رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح گنو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پیش نظر شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خاص اہتمام کیا جائے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کی جائے اور جب ۲۹ دن پورے ہو جائیں تو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔

(۸۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ -

رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر (۲۹ شعبان کو) چاند دکھائی نہ دیتا تو ۳۰ دن کی شمار پورا کر کے پھر روزے رکھتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اگر ۲۹ شعبان کو رمضان کا چاند نظر آجاتا تو رمضان کے روزے رکھنے شروع فرماتے تھے اور اگر نظر نہ آتا تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔

خبر اور شہادت سے چاند کا ثبوت :-

(۸۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا

رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے آج چاند دیکھا ہے (یعنی رمضان کا چاند)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: کیا تم لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ: ہاں میں لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کی شہادت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اور کیا تم

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ کی شہادت دیتے ہو؟۔ اس نے کہا:۔ ہاں! میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں (یعنی میں توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ اس تصدیق کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دو کہ کل سے روزے رکھیں۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رویت ہلال کی شہادت یا اطلاع قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شہادت یا اطلاع دینے والا صاحب ایمان ہو، کیونکہ وہی اس کی نزاکت اور اہمیت کو اور اس کی بھاری ذمہ داری کو محسوس کر سکتا ہے۔

(۸۸) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَا النَّاسُ الْهِلَالَ
فَاُخْبِرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي
رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

رواہ ابوداؤد والدارمی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی (لیکن عام طور سے لوگ دیکھ نہ سکے) تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزے رکھیں۔ (سنن ابی داؤد، مسند دارمی)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا چاند ثابت ہونے کے لئے صرف ایک مسلمان کی شہادت اور اطلاع بھی کافی ہو سکتی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے مشہور قول کے مطابق ایک آدمی کی شہادت اس صورت میں کافی ہوتی ہے جبکہ مطلع صاف نہ ہو، ابر یا غبار وغیرہ کا اثر ہو، یا وہ شخص بستی کے باہر سے یا کسی بلند علاقہ سے آیا ہو،

لیکن اگر مطلع بالکل صاف ہو اور چاند دیکھنے والا آدمی باہر سے یا کسی بلند مقام سے بھی نہ آیا ہو، بلکہ اس بستی ہی میں چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے جس میں باوجود کوشش کے او کسی نے چاند نہ دیکھا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی شہادت پر چاند ہو جانے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں دیکھنے والے اتنے آدمی ہونے چاہئیں جن کی شہادت پر اطمینان ہو جائے، امام ابو حنیفہؒ کا مشہور قول یہی ہے۔ لیکن ایک روایت امام صاحبؒ سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے چاند کے ثبوت کے لئے ایک دیندار اور قابل اعتبار مسلمان کی شہادت بہر حال کافی ہے، اور اکثر دوسرے ائمہ کا مسلک بھی یہی ہے۔

یہ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا تعلق رمضان کے چاند سے ہے، لیکن عید کے چاند کے ثبوت کے لئے جمہور ائمہ کے نزدیک کم سے کم دو دیندار اور قابل اعتبار مسلمانوں کی شہادت ضروری ہے۔ دارقطنی اور طبرانی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ عکرمہ تابعی سے روایت کیا ہے کہ :- ایک دفعہ مدینہ کے حاکم کے سامنے ایک آدمی نے رمضان کا چاند دیکھنے کی شہادت دی، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ دونوں مدینہ میں موجود تھے، والی مدینہ نے ان دونوں بزرگوں کی طرف رجوع کیا تو انھوں نے بتایا کہ اس ایک آدمی کی شہادت قبول کر لی جائے، اور رمضان ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور ساتھ ہی فرمایا کہ :-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ
وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَا هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَا يُجِيزُ
شَهَادَةَ أَهْلِ فُطَارِ الْأَشْهُادَةِ رَجُلَيْنِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہلال رمضان کی ایک آدمی کی شہادت کو بھی کافی مانا ہے، اور عید کے چاند کی شہادت دو آدمیوں سے

کم کی آپ کافی نہیں قرار دیتے تھے۔

رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت :-

شریعت اسلامیہ میں پورے رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے، بلکہ اس مقصد سے شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے تاکہ کسی دھوکہ یا غفلت سے رمضان کا کوئی دوزہ چھوٹ نہ جائے لیکن حدود شریعت کی حفاظت کے لئے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے جائیں، اگر عبادت کے شوقین ایسا کریں گے تو خطرہ ہے کہ بیچارے ناواقف عوام اسی کو شریعت کا حکم اور مسئلہ سمجھنے لگیں، اس لئے اس کی ممانعت فرمادی گئی۔

(۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّ مِنْ أَحَدِكُمْ بِمَضَلٍّ يَصُومُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ مَهْمًا فَلْيَصُومْ ذَلِكَ الْيَوْمَ۔۔۔۔۔ رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے، تاہم یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے (مثلاً ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات یا ہر کوہ روزہ رکھتا ہے تو اگر ۲۹، ۳۰ شعبان کو جمعرات یا ہر جمعرات ہو تو اس کو بھی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے)۔

(مجموعہ بخاری و مسلم)

(۹۰) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنُ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي
 بُشِّرَ فِيهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا الْقَائِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ رواه أبو داود وصححه الترمذي والنسائي، وابن ماجه الطحاوي
 (ترجمہ) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ۔
 جس آدمی نے شک کے دن کا روزہ رکھا اُس نے پیغمبر ابوالقائم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خبر پائی کی ۔

..... (منشی علیہ السلام) جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مستدرکات
 (تشریح) ”شک کے دن“ سے مراد وہ دن ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ
 یہ یابریہ رمضان کا دن ہو یا نہ ہو۔ شیخان کو مطلع پر یا خبر ہو اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے
 دن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ شاید چاند ہو چکا ہو یا نہ خبر یا ابر کی وجہ سے نظر
 نہ آیا ہو اور اس لحاظ سے کل رمضان کا دن ہو ۔۔۔۔۔۔ تو ترجیح میں اس شک اور
 مہم کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی بنا پر اس دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 منع فرمایا ہے اور جیسا کہ اوپر صریح ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہو چکا، ایسی صورت
 میں جہاں کے یہ دن پورے گونے کا حکم دیا ہے۔

سحور اور افطار کے بارے میں ہدایات:

(۹۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تَعَبَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً رواه البخاري
 (ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، ۔۔۔۔۔۔ سوچو کیونکہ سحور میں برکت ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں روزوں کے لئے سحری نہیں ہے اور ہمارے ہاں سحری کھانے کا حکم ہے، اس لئے اس فرق اور امتیاز کو عملاً بھی قائم رکھنا چاہئے اور اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہم کو یہ سہولت بخشی، شکر ادا کرنا چاہئے۔

افطار میں تعجیل اور سحری میں تاخیر کا حکم:

(۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَنْ يَجْلِسَ فِطْرًا

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے (یعنی غروبِ آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے)۔

(جامع ترمذی)

(۹۴) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے

وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم

(تشریح) اسی ضمن میں حدیث مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جو اس میں: "مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ" کے آگے "وَأَخَّرُوا الشَّحُودَ" بھی ہے (یعنی اس امت کے حالات دس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک کہ افطار میں

تاخیر نہ کرنا بلکہ جلدی کرنا، اور سحری میں جلدی نہ کرنا بلکہ تاخیر کرنا اس کا طریقہ اور طریقہ عمل رہے گا۔
 اس کا راز یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا شریعت کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی
 مرضی ہے، اور اس میں عام بندگانِ خدا کے لئے سہولت اور آسانی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور
 ننگاہِ کرم کا ایک مستقل وسیلہ ہے اس لئے امت جب تک اس پر عامل رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی
 نظرِ کرم کی مستحق رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے، اور اس کے برعکس افطار میں تاخیر
 اور سحری میں جلدی کرنے میں چونکہ اللہ کے تمام بندوں کے لئے مشقت ہے اور یہ ایک طرح
 کی بدعت اور یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے اس لئے وہ اس امت کے لئے بجائے رضا اور
 رحمت کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے، اس واسطے جب امت اس طریقے کو
 اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم سے محروم ہوگی اور اس کے حالات بگڑیں گے۔ افطار میں
 جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے
 اور اسی طرح سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھالی جائے
 بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت کھایا پیا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا۔

(۹۵) عَنْ أَنَسٍ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَعَّرَ نَامِعُ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
 قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ وَالشُّعُورِ قَالَ قَدْ رَحِمَنِي
 آيَةُ _____ رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ وَاسْلَمَ

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت
 کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی
 پھر (جلد ہی) آپ نماز فجر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
 ان سے دریافت کیا کہ: سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہوگا؟

انہوں نے فرمایا:۔ پچاس آیتوں کی تلاوت کے بعد در

(صبح بخاری و صبح مسلم)

(تشریح) صحت بخارج اور قواعد قرأت کے لحاظ کے ساتھ پچاس آیات کی تلاوت میں پانچ منٹ سے بھی کم وقت ضرور ہوتا ہے اس پر تاہم کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان فجر کے درمیان صرف چار پانچ منٹ کا فاصلہ تھا۔

صوم وصال کی ممانعت:

”صوم وصال“ یہ ہے کہ غیر افطار اور سحری کے سلسلہ روزے رکھنے والے حائض اور ذلیلہ راتیں بھی بلا کھائے پئے گزریں، چونکہ اس طرح کے روزے سخت مشقت اور ضعف کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ دوسرے فرائض اور دوسری ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو اس طرح روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چونکہ یہ تھا کہ اس طرح روزے رکھنے سے آپ کی صحت اور توانائی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی غیر مادی غذا اور وصال قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خود ایسے روزے رکھتے تھے۔

(۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ قَالَتْ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَالْوَكَالَةِ بِكُمْ مِثْلِي إِنْ أَيْتُ يُطْعِمُنِي رِزْقِي وَيَسْقِيْنِي

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نصوم وصال سے لگن کہ رخ فرمایا تھیک صبا نے آپ سے عرض کیا کہ:۔ حضرت! آپ
خود نصوم وصال رکھتے ہیں؟۔ آپ نے فرمایا:۔ تم میں سے کون میری طرح ہے (یعنی
اس بابے میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے
اور وہ یہ ہے) میری حالت اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پھرتا ہے وہیں
مجھے عالم غیب سے غذا ملتی ہے اس لئے اس معاملہ میں اپنے کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔
(صحیح بخاری و مسلم)

(تشریح) اس مضمون کی حدیثیں الفاظ کے خفیف فرق کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ
حضرت انسؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی مروی ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات ظاہر
کہ اس ممانعت کا مقصد اور منشاء یہی تھا کہ اللہ کے بندے شقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں
اور ان کی سمجھوں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں تو
یہ بات اور زیادہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:۔

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْوَصَالِ
وَحُصَّةٌ لَّهُمْ۔ (بخاری و مسلم)

اور آگے درج ہونے والی حضرت ابو سعید خدریؓ کی حدیث سے معلوم ہو گا کہ آپ نے نصوم وصال کا
شوق رکھنے والوں کو ہر تک کے وصال کی اجازت بھی دے دی تھی۔

(۹۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا حَايَكُمْ لَدَا أَنْ تُوَاصِلَ
فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّعَرِ قَالُوا فَإِذَا قُلْتَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ لَسْتُ كَمَا يُفْعَلُكُمْ إِنِّي أَبِيتُ فِي مَطْعَمٍ لَطِيفٍ
وَسَاقٍ يَسْقِيهِ

ترجمہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ۔ تم لوگ صوم وصال نہ رکھو اور جو کوئی (اپنے شوقِ اہل دل کے واسطے اور جذبہ کی بنا پر) صوم وصال رکھنا ہی چاہے تو وہ بس سو تک رکھے (یعنی سحر سے سو تک قریباً ۲۴ گھنٹے کا)۔ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ۔۔۔ آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں؟۔ آپ نے فرمایا کہ۔۔۔ (اس معاملے میں) میرا حال تمہارا سا نہیں ہے، میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) ان حدیثوں میں صوم وصال کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے کھلانے اور پلانے کا جو ذکر ہے اس کی کوئی وضاحت اور خاص صورت احادیث سے معلوم نہیں ہوتی، بعض حضرات نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کو صوم وصال میں خاص کمزوری کے اوقات میں اللہ کا جو خاص انعام قرب حاصل ہوتا تھا اس سے آپ کی روح اور قلب کو وہ طاقت اور توانائی ملتی تھی جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی تھی، اس کی تعبیر روحانی غذا سے بھی کی جاسکتی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ صوم وصال کی راتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور عالم غیب کے ماکولات و مشروبات کھلائے پلائے جاتے تھے۔ لیکن یہ کھانا پینا اس عالم میں نہیں ہوتا تھا، اس وقت آپ کسی دوسرے عالم میں ہوتے تھے۔ ہم جیسے عوام خواب کے کھانے پینے میں غور کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔

افطار کے لئے کیا چیز بہتر ہے؟:

(۹۸) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَاصِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيَقْطِرْ عَلَى الشَّيْرِ فَإِنَّ لَمْ يَجِدِ الشَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ

فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ — رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الباری —

(ترجمہ) حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے، اس لئے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا ہے۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند مہدی)

(تشریح) اہل عرب خاص طور سے اہل مدینہ کے لئے کھجور بہترین غذا تھی اور

سہل الحصول اور ارزاں بھی تھی کہ غرباء اور فقراء بھی اس کو کھاتے تھے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی اور جس کو بروقت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی، اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے۔ اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیک فالی بھی ہے۔

(۹۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ

رُطَبَاتٍ فَسَمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَسْمِيرَاتٍ حَسَا

حَسَوَاتٍ مِنْ مَّاءٍ — رواہ الترمذی و ابوداؤد

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اگر تر کھجوریں بروقت

موجود نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں

تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے — (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

افطار کی دُعا:

(۱۰۰) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ
 لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ — رواه أبو داود
 (ترجمہ) معاذ بن زہرہ تابعی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے: — اللَّهُمَّ
 لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (اے اللہ! میں نے تیرے ہی واسطے
 روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا) — (سنن ابی داؤد)
 (۱۰۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظِّمَاءُ وَابْتَلَّتِ
 الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْآخِرُ اِنْشَاءً اللَّهُ

رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے: — پیاس چلی گئی، اور رگیں
 (جو سوکھ گئی تھیں وہ) تر ہو گئیں، اور خدا نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا
 (سنن ابی داؤد)

(تشریح) یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیر اٹھائی وہ تو افطار
 کرتے ہی ختم ہو گئی، اب نہ پیاس باقی ہے اور نہ رگوں میں خشکی، اور انشاء اللہ آخرت کا
 نہ ختم ہونے والا ثواب ثابت و قائم ہو گیا — یہ اللہ کے حضور میں آپ کا شکر بھی ہے
 اور دوسروں کو تعلیم و تلقین بھی کہ روزہ داروں کا احساس اور اذعان یہ ہونا چاہئے —
 مندرجہ بالا دونوں دعاؤں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ افطار کے بعد یہ کلمات
 کہتے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت دعا

کرتے تھے۔۔۔ یا وَاسِعَ الْفَضْلِ اَغْفِرْ لِي (اے وسیع فضل و کرم والے مالک! میری مغفرت فرما)۔

روزہ افطار کرانے کا ثواب:۔۔۔

(۱۰۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَمَعَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ۔۔۔

— رواہ بیہقی فی شعب الایمان و رواہ محی السنۃ فی شرح السنۃ

(ترجمہ) حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا (مثلاً اسلحہ وغیرہ) تو اس کو روزہ داما اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔

— (شعب الایمان للبیہقی و شرح السنۃ للبیہقی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کے کرپانہ قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کسی نیک عمل کی ترغیب دینے والے اور اس میں مدد دینے والے کو بھی اس عمل کے کرنے والے کا سا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نا حقیقت شناس اللہ تعالیٰ کو شان کرم سے آشنا نہیں ہیں انہی کو اس طرح کی بشارتوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔۔۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ۔

مُساہرت میں روزہ:۔۔۔

قرآن مجید شریفی بحق میں جس جگہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے وہیں مریضوں اور مسافروں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ سفر اور بیماری کے بعد اپنے روزے پورے کریں اور وہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اجازت اور نصیحت

بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے دی گئی ہے۔ ارشاد ہے: —

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ اور جو تم میں سے رمضان کا تہینہ پورے تو
فَلْيَصُومْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وہ اُس پورے تہینے کے روزے رکھے، اور
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمہ
أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ دوسرے دنوں میں رمضان کے دنوں کی
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ گنتی پوری کرتی ہے۔ اللہ کو تمہارے لئے
الْعُسْرَ سہولت اور آسانی منظور ہے، تمہارے

واسطے دشواری نہیں چاہتا۔

(البقرہ: ۲۱۸-۲۱۹)

اس آیت سے خود معلوم ہو گیا کہ یہ رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے اور تنگی اور دشواری سے ان کو بچانے کے لئے دی گئی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص سفر میں ہونے کے باوجود روزے میں اپنے لئے کوئی خاص تکلیف اور دشواری محسوس نہ کرے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور چاہے تو رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل چونکہ امت کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے، اس لئے آپ نے کبھی سفر میں روزے رکھے اور کبھی قضا کئے تاکہ امتی اپنے حالات کے مطابق جس طریقے پر چاہیں عمل کر سکیں۔ اس سلسلے کے آپ کے ارشادات اور طرز عمل سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے اگر دوسرے ضروری کاموں کا حرج اور نقصان ہوتا ہو تو روزہ قضا کرنا بہتر ہے اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔

(۱۰۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِوَالْأَسْلَمِيَّ
قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ
وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ — فَقَالَ إِنَّ شِئْتَ فَصُمْ
وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ — رواه البخاری ومسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو سلمی نے —
 بوہت روزے رکھا کرتے تھے — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ: — چاہو تو رکھو اور چاہو نہ رکھو۔
 (صحیح بخاری و مسلم)

(۱۰۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ
 عُثْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَقَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِإِذَا النَّاسُ
 فَافْطَرَحَتْ قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ —
 فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
 رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ برابر روزے
 رکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ مقام عسفان تک پہنچ گئے (وہاں سے آپ نے
 روزے رکھنے چھوڑ دیئے، اور سب پر یہ بات واضح کر دینے کے لئے) آپ نے پانی
 نگوایا، پھر آپ نے اس پانی کو ہاتھ میں لیکر اوپر اٹھایا، تاکہ سب لوگ دیکھیں (اس کے
 بعد آپ نے اس کو پیا) پھر مکہ پہنچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے، اور یہ سب
 ماہ رمضان میں پیش آیا — تو ابن عباس (اسی بنا پر) کہاتے تھے کہ: —
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور قضا بھی کئے ہیں، تو
 (گنجائش ہے) کہ جس کا جی چاہے سفر میں روزے رکھے اور جس کا جی چاہے قضا کرے۔
 (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں مکہ کے جس سفر کا ذکر ہے یہ فتح مکہ والا سفر تھا جو رمضان

میں ہوا تھا، اس میں آپ شروع میں روزے رکھتے رہے جب مقام عسفان پہنچے (جو مکہ مکرمہ سے قریباً ۳۵+۳۶ میل پہلے ایک چشمہ پڑتا تھا) اور وہاں سے مکہ صرف دو منزل رہ گیا، اور اس کا امکان پیدا ہو گیا کہ قریبی وقت میں کوئی مزاحمت یا معرکہ پیش آجائے تو آپ نے مناسب سمجھا کہ روزے نہ رکھے جائیں اس لئے آپ نے روزہ قضا کر دیا، اور سب کو دکھا کے پانی پیا تاکہ کسی کے لئے روزہ قضا کرنا گراں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ جب تک روزہ قضا کرنے میں کوئی ایسی مصلحت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اسی لئے آپ نے عسفان تک برابر روزے رکھے، اگر بغیر کسی خاص مصلحت کے بھی سفر میں روزہ قضا کرنا ہی افضل ہوتا، تو آپ شروع سفر ہی سے قضا کرتے۔

اسی واقعہ کے بارے میں حضرت جابرؓ کی بھی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بالاعلان روزہ قضا کرنے اور سب کو دکھا کر پانی پینے کے بعد بھی روزے جاری رکھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ: ”یہ لوگ خطاکار اور گنہگار ہیں“ (کیونکہ انھوں نے منشاء نبوی کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی) اگرچہ نادانستہ اور غلط فہمی سے کی، لیکن ”حسنات الابرار سیئات المقربین“

(۱۰۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ عَشْرَ مَضَتْ

مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ

فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى

الصَّائِمِ رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جہاد کے لئے
 چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو گھوڑوں رمضان کو تو ہم میں سے بعض نے
 روزے رکھے اور بعض نے رخصت سفر کی بنا پر قضا کئے، تو نہ تو روزے رکھنے والوں نے
 قضا کرنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ قضا کرنے والوں نے روزے رکھنے والوں پر
 اعتراض کیا (یعنی ہر ایک نے دوسرے کے طرز عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا
 صحیح مسلم)

(۱۰۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
 فَانْزَلَنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَامُونَ
 وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ
 الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ ————— رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم میں سے بعض روزے رکھتے تھے اور بعض
 روزے قضا کرتے تھے تو ایک دن جبکہ سخت گرمی تھی ہم ایک منزل پر اترے، تو روزے
 رکھنے والے تو گر گئے اور پڑ گئے اور جو روزے قضا کرنے والے تھے وہ اٹھے، انھوں نے
 سب کے لئے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو (یعنی سواری کے اونٹوں کو، پانی پلایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ آج روزے قضا کرنے والے ثواب مارے گئے۔
 (یعنی انھوں نے ثواب زیادہ کمایا) ————— صحیح بخاری و صحیح مسلم

(۱۰۷) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ

عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ

بَيْنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي الشَّهْرِ ————— رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ: کیا معاملہ ہے؟۔ لوگوں نے عرض کیا کہ: یہ صاحب روزہ دار ہیں (ان کی حالت غیر پورہ ہے اسلئے یہ سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ حسیع ہو گئے ہیں) آپ نے فرمایا: سفر کی حالت میں یہ روزہ تو کوئی منہ کی کا کام نہیں ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ قضا کرنے

کی رخصت اور اجازت دی ہے اور میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں تو پھر مسلمانوں میں سے کسی کا ایسے حال میں روزہ رکھنا کہ خود بھی گرجائیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھ بھال میں لگ جائیں کتنی نیکی کی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں تو رخصت پر عمل کر کے روزہ قضا کرنا ضروری ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔

گر طمع خواہد ز من سلطان دیں : خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

فرض روزوں کی قضا:

(۱۰۸) عَنْ مُعَاذَةَ الْخَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ

مَا بَالُ الْخَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ يُصِيبُنَا ذَالِكُ فَتَوُ مَرُّ بِقَضَاءِ

الصَّوْمِ وَلَا نُو مَرُّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ————— رواه مسلم

(ترجمہ) معاذہ عدویہ (جو ایک تابعی خاتون ہیں) وہ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے

امام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ :- یہ کیا بات ہے کہ
ایام حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں اُن کی تو قضا کی جاتی ہے، اور جو نمازیں قضا
ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں پڑھنی جاتی؟۔ اُم المومنین نے فرمایا کہ (بس اللہ و رسول کا
حکم ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے
(اور اس کی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نماز کچھ نہیں کر سکتے تھے) تو ہم کو اُن دنوں کے
قضا شدہ روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں
دیا جاتا تھا۔ (صحیح مسلم)

نفس کی خواہش سے بلا عذر شرعی فرض روزہ توڑنے کا گفتار

(۱۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا
قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ
مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ وَمَكَتِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ
تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْيَكْتَدُ الْخَمْرَ قَالَ آيُنْ

أَتَعَاثِلُ قَالَ أَفَأَقَالَ خُذْ مِنْهَا فَتَصِدَّ قَ بِهِ
فَقَالَ الرَّحُلُ أَغْلَى أَفْقَرُ مِنْ يَارَسُولَ اللَّهِ
قَالَ اللَّهُ مَا بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ يَوْمَئِذٍ الْحَرَوَانِ أَهْلُ
بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَلِّكَ التَّيْسُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْنَهُ
أَهْلَكَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا (یعنی میں ایک ایسا کام کر چکا ہوں جس نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے) آپ نے فرمایا: کیا ہو گیا؟ اُس آدمی نے کہا میں نے رورہ کی حالت میں اپنی بیوی سے صیغہ کر لی (دوسری روایت میں ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے) آپ نے فرمایا: تو کیا تمہارے پاس وہ تمہاری ملکیت میں کوئی طعام جس کو تم اس غلطی کے کفارہ میں آزاد کر سکو؟ اُس آدمی نے کہا کہ نہیں! آپ نے فرمایا: تو پھر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہارا دو مہینے کے روزے رکھو؟ اس نے عرض کیا کہ: یہ بھی میرے بس کی بات نہیں! آپ نے فرمایا: تو کیا تمہارے پاس اتنا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے عرض کیا کہ: مجھے اس کی بھی قدرت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھے رہو (شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل تمہارے لئے پیدا کرے) ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تشریف فرما ہے اور ہم لوگ بھی ایسی ہی حاضرت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو میں کا بہت بڑا بورا آیا، آپ نے پکارا کہ: مسئلہ پوچھنے والا وہ آدمی کہہ رہا ہے؟ اُس آدمی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ: اس شخص کے لئے لحد (یعنی اس کے لئے) صدقہ کر دو۔ اُس نے

نے اُن صاحبِ واقعہ صحابی کو کچھ روں کا جو بورا اس لئے عنایت فرمایا تھا کہ مساکین پر صدقہ کر کے وہ اپنا کفارہ ادا کریں، ان کے اس کہنے پر کہ مدینہ بھر میں مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے زیادہ حاجت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں ان کو اجازت دے دی کہ اس کو اپنے ہی کام میں لے آئیں۔۔۔۔۔ اس کے بارے میں جمہور ائمہ کی رائے یہ ہوئی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح اُن کا کفارہ ادا ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وقتی ضرورت اور حاجت مندی کا لحاظ کر کے اُن کچھ روں کو اپنے حشرِ حج میں لے آنے کی ان کو اُس وقت اجازت دے دی اور کفارہ ان کے ذمہ واجب رہا۔۔۔۔۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ کوئی ایسا آدمی اس طرح توڑ ڈالے جو نہ تو فی الوقت غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہو اور نہ افلاس و غربت کی وجہ سے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو تو کفارہ اس کے ذمہ واجب رہے گا، وہ اس کی ادائیگی کی نیت رکھے اور جب کبھی اس کو استطاعت ہو وہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔۔۔۔۔ اور امام زہری وغیرہ بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عام شرعی قانون اور مسئلہ تو یہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ ایک طرح کا استثنائی معاملہ کیا اور ان کا کفارہ اسی طرح ادا ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں کسی قدر اختصاراً کیسا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے ”فتح الباری“ شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بعض علمائے کبار نے (جن کو ہمارے اساتذہ اور شیوخ نے دیکھا ہے) ابو ہریرہؓ والی اس حدیث کی شرح دو جلدوں میں لکھی ہے اور دکھایا ہے کہ اس حدیث سے ایک ہزار علمی فائدے اور نکتے پیدا ہوتے ہیں۔

کن چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوتا:۔۔۔۔۔

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ

جاتا ہوگا، یا اس میں کچھ خرابی آجاتی ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 ہر مشادات یا عمل سے واضح فرمادیا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔
 اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے:۔

(۱۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ
 فَلَبِثَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دھوکا کھاتے ہوئے
 بھول کر کچھ کھالیا یا پی لیا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لئے (وہ قاصد کے
 مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے) اس نے خود ارادہ
 کر کے ہر روزہ نہیں توڑا ہے اس لئے اس کا روزہ علیٰ حالہ ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۱۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَفْطَرَنَّ الصَّائِمُ النَّجَامَةَ
 وَالْقَبِيئُ وَالْإِحْتِلَامَ۔

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا:۔ ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

(جامع ترمذی)

پچنے لگوانا، تے ہو جانا اور اختلام۔
 (۱۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
 فَرُخِّصَ لَهُ وَأَتَاهُ أَخْرَفَسًا لَهُ فَتَهَاةٌ فَإِذَا الذِّئْبُ

کسی سفر کا ہے، ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ والے سفر ہی کا ہو، جو رمضان مبارک میں ہوا تھا، اور آپ نے مقام غطفان پہنچنے تک برابر روزے رکھے تھے۔

(۱۱۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
هَشَشْتُ فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَنْعَتْ الْيَوْمَ امْرَأًا عَظِيمًا قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ
أَرَأَيْتَ لَوْ مَضَيْتُ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ
قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَكَسَهُ! ————— رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ (روزے کی حالت میں) میرے اندر سخت تقاضا اور جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے (اپنی بیوی کا) بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آج مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا؟ آپ نے فرمایا:۔۔۔ بتاؤ اگر تم پانی منہ میں لے کر کلی کرو (تو کیا اس سے تمہارے روزہ میں خرابی آئے گی؟) میں نے عرض کیا:۔۔۔ اس سے تو کوئی خرابی نہ آئے گی! آپ نے فرمایا:۔۔۔ تو پھر (خالی بوسہ لینے سے) کیا ہوا ————— (سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے صرف یہ جزئی مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوا کہ خالی بوسہ لینے سے روزہ میں خرابی نہیں آتی، بلکہ ایک اصول اور قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا، اور وہ یہ کہ دراصل روزے کو توڑنے والی چیز کھانا پینا اور جماع ہے، اور جس طرح کھانے پینے کی کسی چیز کا صرف منہ میں دھکنا (جو کھاتے پینے کا گویا مقدمہ اور دیباچہ ہوتا ہے) روزہ کو نہیں توڑتا، اسی طرح بوس و گنہ وغیرہ (جو جماع کے صرف مقدمات ہوتے ہیں) روزے کو خراب نہیں کرتے۔۔۔۔۔ ہاں جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خواہش اور

تقلض سے مخلوب ہو کر کہیں جماع میں مبتلا نہ ہو جائے اس کو اس قسم کی باتوں سے روزے میں پورا پرہیز کرنا چاہئے۔ — جیسا کہ اوپر کی بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکا۔

نفل روزے:

نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزوں کا ایک نصاب اور کورس تو اسلام کا رکن اور گویا شرط لازم قرار دی گئی ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی نہیں بن سکتی، اور وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت اسلام میں موصوفی تربیت اور تزکیہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل کرنے کے لئے دوسری نفل عبادات کی طرح نفل روزوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور بعض خاص دنوں اور تاریخوں کی خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان فرما کے ان کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی تعلیم و تلقین کے علاوہ اپنے عمل سے بھی اُمت کو ان نفل روزوں کی ترغیب دیتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ آپ اس کی بھی پوری احتیاط فرماتے تھے کہ لوگ نفل روزوں میں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھیں، اور ان کا اہتمام اور پابندی فرض روزوں کی طرح نہ کریں، بلکہ حدود اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو فرائض کی طرح ادا کریں اور نوافل کو نوافل کے درجہ میں رکھیں۔ — اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلے کی حدیثیں

ذیل میں پڑھئے! —

(۱۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الْعَتَمُ.

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہے (جس کے نکلنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے) اور

جسم کی زکوٰۃ روزے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ)

ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی کثرت:

(۱۱۸) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَحْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور (نفلی روزوں کے بارے میں) یہ تھا کہ آپ (کبھی کبھی) مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ ہی نہیں کریں گے، اور (کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ) آپ روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ بلا روزے کے ہی رہا کریں گے۔ اور فرماتی ہیں حضرت صدیقہؓ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں (اسی حدیث کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ شعبان کے (قریباً) پورے مہینے ہی کے روزے رکھتے تھے)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کے پہلے جز کا مطلب تو یہ ہے کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپ کا کوئی لگا بند عبادت و معمول نہیں تھا، بلکہ کبھی آپ مسلسل بلا ناغہ روزے رکھتے تھے، اور کبھی

مسلل بغیر روزے کے رہتے تھے بقصد یہ تھا کہ اُمت کے لئے آپ کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے، اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ کے کسی روزے کی پیروی کر سکے۔ دوسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے (جو اللہ نے فرض کئے ہیں) ہاں شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ بلکہ اسی حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ:-

قریب قریب پورے مہینے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔

ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفل روزے رکھنے کے کئی سبب درکئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے بعض وہ ہیں جن کی طرف بعض حدیثوں میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید کی ایک حدیث میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:- اسی مہینے میں بارگاہِ انہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے اس لئے رکھتے تھے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالہ کی جاتی ہے، آپ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیئے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ روزے سے ہوں۔

اس کے علاوہ رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ بھی غالباً اس کا سبب اور محرک ہوگا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھ جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے، اور اسی طرح رمضان کے بعد شوال میں چھ نفل روزوں کی تعلیم و ترغیب جو آگے درج ہونے والی حدیث میں آ رہی ہے، اس کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہوگی

جو فرض نمازوں کے بعد والی سنتوں اور نفلوں کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے: —————

(۱۱۹) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ————— رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں چھ نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) رمضان کا مہینہ اگر ۲۹ ہی دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ۳۰ روزوں کا ثواب دیتے ہیں اور شوال کے ۶ نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد ۳۶ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون ”الحسنة بعشرة امثالها“ (ایک نیکی کا ثواب دس گنا) کے مطابق ۳۶ کا دس گنا ۳۶۰ ہو جاتا ہے اور پورے سال کے دن ۳۶۰ سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس جس نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں ۶ نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے ۳۶۰ روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا پس جو ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے ۳۶۰ دن برابر روزے رکھے۔

ہر مہینہ میں تین نفلی روزے کافی ہیں: —————

(۱۲۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أَخْبِرْ

أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مِنْهُ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَعْرِفَانِ لِحَسَدِكَ
 عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِزْقِكَ
 عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. لَا صَامَ مَنْ
 صَامَ الدَّهْرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمَ الدَّهْرِ
 كُلِّهِ صَوْمُ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ
 شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ
 الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ وَأَقْرَأَ فِي
 كُلِّ سَبْعٍ لَيْلًا مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ :- مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ
 تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نوافل پڑھتے ہو (کیا واقعہ ایسا ہی ہے؟) میں نے
 عرض کیا کہ :- ہاں حضرت! میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا :- یہ سہل و سہو ہے۔
 روزے بھی رکھا کرو اور ناغہ بھی کیا کرو، اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو
 کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے (تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جسم پر حد سے زیادہ
 بوجھ ڈالو اور اس کے ضروری تقاضے بھی پورے نہ کرو) اسی طرح تمہاری آنکھ کا بھی تم پر
 حق ہے (کہ تم اس کو سونے اور آرام لینے کا موقع دو) اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے
 اور تمہارے ملاقاتیوں و مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے (تم کو جائز نہیں کہ ان کی حق تلفی کر کے
 اللہ کی عبادت کرو۔ سنو) جو ہمیشہ بلا ناغہ روزہ رکھے اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں، ہرچیز
 میں تین دن کے نفلی روزے رکھ لینا ہمیشہ روزہ رکھنے کے حکم میں ہے اس لئے تم ہرچیز

بس تہمت نہ لکھ لیا کرو، اور جینے میں ایک قرآن پاک (تہجد میں) ختم کر لیا کرو۔ (عبدالمشر
بن عمر دہکتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ:۔ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں (اس لئے
مجھے زیادہ کی اجازت مرحمت فرمائیے)۔ آپ نے فرمایا:۔ تو پھر تم داؤد علیہ السلام کے روزوں
کا طریقہ اختیار کر لو، اور وہ یہ کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار (یعنی روزہ کا ناغہ)
اور تہجد میں سات راتوں میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو، اور اس سے زیادہ نہ کرو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا ذوق عبادت بہت بڑھا ہوا تھا
وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر نوافل پڑھتے اور اس میں روزانہ پورا قرآن مجید ختم کر لیتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو وہ ہدایت فرمائی جو حدیث
میں مذکور ہوئی اور ان کو عبادت میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا اور فرمایا کہ:۔ تم پر اپنے
جسم و جان اور اپنے اہل تعلق کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور ان کی بھی رعایت اور ادائیگی ضروری ہے۔
آپ نے پہلے انھیں جینے میں تین نفلی روزے رکھنے اور تہجد میں پورے جینے میں ایک قرآن پڑھنے کیلئے
فرمایا، اور جب انھوں نے عرض کیا کہ میں باآسانی اس سے زیادہ کر سکتا ہوں لہذا کچھ زیادہ کی مجھے
اجازت دے دیجائے۔ تو آپ نے ان کو صوم داؤد کی (یعنی ہمیشہ ایک دن روزہ اور ایک دن
افطار کی) اور ہفتہ میں ایک قرآن مجید رات کے نوافل میں پورا کر لینے کی اجازت مرحمت
فرمادی اور اس سے زیادہ کے لئے منع فرمادیا۔ لیکن اس حدیث ہی سے یہ بات ظاہر ہے کہ
آپ کی ممانعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ زیادہ عبادت کرنا کوئی بُری بات ہے، بلکہ یہ ممانعت
بزبانے شفقت تھی (جس طرح چھوٹے بچوں کو زیادہ بوجھ اٹھانے سے منع کیا جاتا ہے) یہی
وجہ ہے کہ ان کے یہ عرض کرنے پر کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے ان کو جینے میں تین
تین روزوں کے بجائے صوم داؤد کی یعنی ۵ دن روزہ اور ۵ دن افطار کی اور جینے میں قرآن ختم کرنے
کے بجائے ہفتہ میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ بلکہ ترمذی کی روایت کے مطابق بعد میں

صرف پانچ دن میں قرآن پاک ختم کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، اور بعض صحابہ کو حضورؐ نے تین دن میں قرآن ختم کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔

(۱۲۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ؟ فَقَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عَسْرِيَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صِيَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ مَرُّومٌ دَاوُدُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّفْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذِهِ أَصْيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَ وَصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي

ملہ جمع الفوائد میں مسند احمد اور کبیر طبرانی کے حوالہ سے سعید بن منذر انصاریؒ کو اس کی اجازت مروی ہے۔

(جمع الفوائد ص ۲۶۹ جلد دوم)

قَبْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(ترجمہ) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے پوچھا کہ: آپ روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ (یعنی نفلی روزے رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا معمول و دستور ہے؟) اس کے پاس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی (یعنی چہرہ مبارک پر تنکڑ اور برہمی کے آثار ظاہر ہوئے)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (جو حاضر تھے) جب آپ کی ناگواری کی کیفیت کو محسوس کیا تو کہا:۔

رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا	ہم رضی ہیں اللہ کو اپنا رب مان کر
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا	اور اسلام کو اپنا دین بن کر اور محمد
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا	علیہ السلام کو نبی مان کر، اللہ کی پناہ
فَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ	اس کی ناراضی سے اور اس کے رسول
وَمِنْ غَضَبِ رَسُوْلِهِ۔	کی ناراضی سے۔

حضرت عمرؓ بار بار اپنی یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں جو ناگواری پیدا ہو گئی تھی اس کا اثر زائل ہو گیا، تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ بلا ناغہ روزہ رکھے، اور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا:۔ نہ اس نے روزہ رکھا نہ اظہار کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا:۔ اور اس آدمی کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو دو دن روزے رکھے اور ایک دن ناغہ کرے یعنی بغیر روزے کے رہے؟ آپ نے فرمایا:۔ کیا کسی میں اسکی طاقت ہے؟ (یعنی یہ بہت مشکل ہے ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے اس لئے اس کا ارادہ نہ کرنا چاہئے)۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا اور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے:۔ جو ہمیشہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن ناغہ کرے؟ آپ نے فرمایا:۔ یہ صوم داؤد ہے (یعنی حضرت

داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے غیر معمولی جسمانی قوت بخشی تھی ان کا معمول بھی تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ :- اس آدمی کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن ناغہ کرے؟ (اور اس طرح اوسطاً ہر عینے میں دس دن روزہ رکھے)۔ آپ نے فرمایا کہ :- میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائی جائے۔۔۔۔۔۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- ہر عینے کے تین نفلی روزے اور رمضان تا رمضان یہ (اجر و ثواب کے لحاظ سے) ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے (لہذا جو صوم دہر کا ثواب حاصل کرنا چاہے وہ اس کو اپنا معمول بنالے) اور یوم عرفہ (۹ رذی الحجہ) کے روزے کے بارے میں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ وہ صفائی کر دے گا اس سے پہلے سال کی اور بعد کے سال کی (یعنی اس کی برکت سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی گندگیاں دھل جائیں گی)۔ اور یوم عاشوراء (۱۰ محرم) کے روزے کے بارے میں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ صفائی کر دے گا اس سے پہلے سال کی۔۔۔۔۔۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کا اصل مفہوم و مقصد تو ظاہر ہے لیکن چند ضمنی باتیں وضاحت طلب ہیں، انہی کے بارے میں کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

حدیث کے بالکل شروع میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ :- آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ (یعنی نفلی روزوں کے بارے میں خود آپ کا معمول اور طریقہ کیا ہے) آپ کو اس سوال پر ناراضی اور ناگواری ہوئی۔۔۔۔۔۔ یہ ناراضی اور ناگواری ایسی ہی تھی جیسی شفیق اُمتاذا و مرُتی کو کسی شاگرد اور زیر تربیت طالب و مرید کے غلط اور نامناسب سوال سے ہوتی ہے۔ سوال کرنے والے کو اصل بات دریافت کرنی چاہیے تھی یہ پوچھنا چاہئے تھا کہ میرے لئے نفلی روزوں کے بارے میں کیا طریقہ عمل مناسب ہے؟ اس نے بجائے اس کے حضور کا معمول دریافت کیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے

بہت سے شعبوں میں اُن بہت سے اسباب کی بنا پر جو آپ کے منصبِ نبوت اور مصالحِ اُمت سے تعلق رکھتے تھے ایسا طرزِ عمل بھی اختیار فرماتے تھے جس کی تقلید ہر ایک کے لئے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے سائل کو آپ کا معمول دریافت کرنے کے بجائے اصل مسئلہ دریافت کرنا چاہئے تھا۔

استاذ اور مربی کی اس طرح کی ناگواری بھی دراصل تربیت ہی کا ایک جز ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سوال سے حضورؐ کی ناگواری کو محسوس کر کے کل مسلمانوں کی طرف سے عرض کیا: "رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ"۔۔۔۔۔ اس کے بعد آپؐ نے فضلی روزوں ہی کے بارے میں صحیح طریقے پر سوالات کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات مرحمت فرمائے۔ جو شخص ہمیشہ بلا ناغہ روزہ رکھے اس کے بارے میں آپؐ نے جو یہ فرمایا کہ: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" (نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا) اس سے آپؐ کا مقصد نا پسندیدگی کا اظہار اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، نہ صوم ہے نہ افطار ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوالات کے جوابات کے بعد آپ نے اپنی طرف سے جو مزید فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کے باب میں عام مسلمین کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ رمضان کے فرض روزے رکھا کریں، اس کے علاوہ ہر مہینے میں تین فضلی روزے رکھ لیا کریں جو ”الحسنة بعشر امثالها“ کے حساب سے ثواب میں تیس روزوں کے برابر ہوں گے اور اس طرح ان کو ”صوم دہر“ کا ثواب مل جائے گا۔ ————— مزید نفع مندی اور کمائی کے لئے یوم عرفہ اور یوم عاشورا کے دو روزے بھی رکھ لیا کریں۔ حضورؐ نے اُمید ظاہر فرمائی کہ ربِّ کریم کے کرم سے مجھے اُمید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک سال پہلی اور ایک سال بعد کی خطا کاریوں کا اور یوم عاشورا کا روزہ پہلے سال کی غلط کاریوں کا کفارہ بن جائے گا۔ واضح رہے کہ عرفہ کے دن جو اصل حج کا دن ہے روزہ کی یہ فضیلت اور ترغیب غیر حاجیوں کے لئے ہے، حاجیوں کی اس دن کی خاص الخاص اور مقبول ترین عبادت

میدان عرفات کا وقوف ہے جس کے لئے ظہر و عصر کی نماز مختصر اور ایک ساتھ پڑھ لینے کا حکم ہے اور ظہر کی سنتیں بھی اُس دن چھوڑ دینے کا حکم ہے، اگر حاجی لوگ اُس دن روزہ رکھیں گے تو ان کے لئے عرفات میں وقوف اور آفتاب غروب ہوتے ہی مزدلفہ کو چل دینا مشکل ہوگا، اس لئے حاجیوں کے لئے عرفہ کے دن روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے (بلکہ ایک حدیث میں ممانعت بھی وارد ہوئی ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے عمل سے بھی اسی کی تعلیم اُمت کو دی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے عرفہ کے دن ٹھیک اُس وقت جبکہ آپ میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر تھے اور وقوف فرما رہے تھے سب کے سامنے دودھ نوش فرمایا تا کہ سب دیکھ لیں کہ آج آپ روزہ سے نہیں ہیں۔

غیر حاجیوں کے لئے یوم عرفہ کا روزہ دراصل اس دن کی ان رحمتوں اور برکتوں میں شریک اور حصّہ دار ہونے ہی کے لئے ہے جو عرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے جو صاحب ایمان بندے حج میں شریک نہیں ہیں وہ اس پورے دن روزہ رکھ کر اس دن کی خاص الخاص رحمتوں اور برکتوں میں کسی درجے کا حصّہ لے لیں۔ اسی طرح یوم النحر یعنی بقرعید کے دن غیر حاجیوں کو قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا راز بھی یہی ہے، واللہ اعلم۔

یوم عاشوراء کا روزہ نفلی روزوں میں اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہو کہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے وہی فرض تھا جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور صرف نفلی درجہ رہ گیا۔ اس کے بارے میں احادیث آگے مستقل عنوان کے تحت انشاء اللہ درج ہوں گی۔

ہینہ کے تین روزوں کے بارے میں رسول اللہ کا معمول:-

(۱۲۲) عَنْ خَفْصَةَ قَالَتْ أَذْبَعُ لَمْ تَكُنْ يَدُ عُمِّ النَّبِيِّ

(ترجمہ) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ چار چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے: — (۱) عاشورہ کا روزہ۔
(۲) عشرہ ذی الحجہ (یعنی یکم ذی الحجہ سے یوم العرفہ نوں ذی الحجہ تک) کے روزے۔
(۳) ہر مہینے کے تین روزے۔ (۴) اور قبل فجر کی دو رکعتیں۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں اگرچہ فرض یا واجب نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اہتمام اور ایسی پابندی فرماتے تھے کہ کبھی یہ چیزیں ترک نہیں ہوتی تھیں۔

(۱۲۳) عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ
أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَايِنِي مِنْ
أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ ————— رواه مسلم

(ترجمہ) معاذہ عدویہ سے روایت ہے کہ میں نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ تین روزے رکھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں! آپ ہر مہینہ تین روزے رکھتے تھے۔ معاذہ نے پوچھا: — مہینے کے کس حصے میں (اور کن تاریخوں میں) رکھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ اس کی فکر نہیں فرماتے تھے کہ مہینہ کے کس حصے میں رکھیں۔ — (صحیح مسلم)

(تشریح) بعض روایات میں ہر مہینے کے شروع میں تین روزے رکھنے کا حکم
کا معمول ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں مہینہ کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کا،
اور بعض روایات میں ہفتہ کے خاص خاص تین دنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے جیسا کہ معلوم ہوا ان میں سے کوئی بھی آپ کا دوامی
معمول نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کو سفر اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں
بکثرت پیش آتی رہتی تھیں جن کی وجہ سے آپ کے لئے خاص تاریخوں یا دنوں کی پابندی
مناسب نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا خاص تاریخوں اور خاص دنوں میں ہمیشہ
روزے رکھنا اُمت کے مختلف احوال لوگوں کے لئے باعثِ زحمت ہوتا اور اس سے یہ غلط فہمی
بھی ہو سکتی تھی کہ یہ روزے واجبات میں سے ہیں۔ الغرض اس طرح کی مصلحتوں کی وجہ سے
آپ خود خاص تاریخوں اور دنوں کی پابندی نہیں فرماتے تھے، اور آپ کے حق میں یہی
افضل اور اولیٰ تھا، لیکن صحابہ کرام کو آپ مہینے کے تین دن کے روزوں کے سلسلے میں اکثر
ایام بیض (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱)
معلوم ہوگا۔

ایام بیض کے روزے:

(۱۲۴) عَنْ ابْنِ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً
أَيَّامٍ فَصُمْتَ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشْرَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةٍ.

رواہ الترمذی والنسائی

(ترجمہ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ: اے ابو ذر! جب تم مہینے کے تین روزے رکھو تو تیرھویں،

چودھویں، پندرھویں کے روزے رکھا کرو۔۔۔ (جامع ترمذی، سنن نسائی)
 (قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے بھی مروی ہے، اس میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی یہی ہدایت فرمائی تھی)۔
 (۱۲۵) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبَيْضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَةَ
 عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ هُوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ۔
 رواہ ابوداؤد والنسائی

(ترجمہ) حضرت قتادہ بن ملحان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام بیض یعنی ہینے کی تیرھویں، چودھویں، پندرھویں کو
 روزہ رکھا کریں۔ اور فرماتے تھے کہ ہینے کے ان تین دنوں کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے
 لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ (سنن ابی داؤد، سنن نسائی)
 (تشریح) یہاں تک جو حدیثیں درج ہوئیں ان سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ
 ہر مہینے تین نفلی روزے رکھنے والا صاحب ایمان بندہ ”الحسنة بعشر امثالها“ کے
 کریماء قانون کے حساب سے ہینے کے تیس دن یعنی ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کا مستحق ہوگا۔
 دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے تیرھویں، چودھویں، پندرھویں رکھے
 جائیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہم دینی مصالح کی وجہ
 سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ ان تاریخوں کی پابندی نہیں فرماتے تھے، اور آپ کے حق میں یہی
 افضل اور اولیٰ تھا۔

یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کی تاریخی اہمیت:۔۔۔

اوپر جو حدیثیں ہر مہینے میں تین دن کے نفلی روزوں کے بارے میں درج ہوئیں ان میں

بھی بعض میں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اہتمام و پابندی کا ذکر ضمناً آچکا ہے۔ ذیل میں چند حدیثیں درج کی جا رہی ہیں جو خاص اسی سے متعلق ہیں، اور جن سے اس دن کی خصوصیت اور تاریخی اہمیت بھی معلوم ہوگی۔

(۱۲۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِيْرَعُونَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَحَنَّنَ تَصَوُّمُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَنَّنَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔
رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشورہ (۱۰ مہرم) کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا (تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے) اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے (کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟۔ انہوں نے کہا کہ:- ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اس لئے ہم بھی (ان کی پیروی میں) اس دن روزہ رکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:- اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے

اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور اُمت کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر ہی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا شروع فرمایا۔ حالانکہ صحیح بخاری و صحیح مسلم ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صریح روایت موجود ہے کہ قریش مکہ میں قبل از اسلام بھی یوم عاشورہ کے روزے کا رواج تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے پھر جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہاں آکر آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم و اسمعیلؑ کی کچھ روایات اس دن کے بارے میں اُن تک پہنچی ہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملتِ ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے اُن میں آپ اُن سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ پس اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور اُن سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا (اور مسند احمد وغیرہ کی روایت کے مطابق اسی یوم عاشورہ کو حضرت نوحؑ کی کشتی جو دی پہاڑ پر لگی تھی) تو آپ نے اس دن کے

روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکید فرمایا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لئے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں رُبَّ نَبِيٍّ بَنِيَتْ مُعْذِرَاتُ بَنِي عَفْرَاؤُہِ اَوْ رَسُلْمَہِ بْنِ الْاَكُوْعِ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا یا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھاپی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں پئیں، بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔۔۔۔۔ ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے ائمہ نے یہ سمجھا ہے کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا، بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ ”مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے ایک سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔“ اور صوم یوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی کا کرتے تھے۔

۱۲۷۱ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور شکر کرتے ہوں سوائے اس دن یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ ربیع الثانی کے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ حضورؐ کے طرزِ عمل سے حضرت ابن عباسؓ نے یہی سمجھا کہ نقلی روزوں میں جس قدر اہتمام آپؐ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نقلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔

(١٢٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حِينَ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنالیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ : یا رسول اللہ! اس دن کو تو یہود و نصاریٰ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں (اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے؟)۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ :- انشاء اللہ! جب اگلے سال آئے گا تو ہم نویں کو روزہ رکھیں گے۔۔۔۔۔۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں :- لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی ۔

(15)

(تشریح) ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اشکال عرض کرنے پر یہ بات رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریف سے کچھ ہی پہلے فرمائی، اتنی پہلے کہ اس کے بعد محرم کا ہینہ آیا ہی نہیں، لہذا اس لئے اس نئے فیصلے پر عمل درآمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا، لیکن اُمت کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح کے اشتراک اور تشابہ سے بچنا چاہئے۔ چنانچہ اسی مقصد سے آپ نے یہ طے فرمایا کہ انشاء اللہ آئندہ سال سے ہم نویں کاروزہ رکھیں گے۔ نویں کو روزہ رکھنے کا آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور علماء نے دونوں بیان کئے ہیں :- ایک یہ کہ آئندہ سے ہم بجائے دسویں محرم کے یہ روزہ نویں محرم ہی کو رکھا کریں گے اور دوسرا یہ کہ آئندہ سے ہم دسویں محرم کے ساتھ نویں کا بھی روزہ رکھا کریں گے، مہود اس طرح سے ہمارے اور یہود و نصاریٰ کے طرز عمل میں فرق ہو جائے گا۔ اکثر علماء نے اسی دوسرے مطلب کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یوم عاشورہ کے ساتھ اس سے پہلے نویں کا روزہ بھی رکھا جائے اور اگر نویں کو کسی وجہ سے نہ رکھا جاسکے تو اس کے بعد کے دن گیارہویں کو رکھ لیا جائے۔

یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں چونکہ یہود و نصاریٰ وغیرہ یوم عاشورہ (دسویں محرم) کو روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا، اسی لئے کسی اشتراک اور تشابہ کا سوال ہی نہیں رہا، لہذا فی زمانہ رفع تشابہ کے لئے نویں یا گیارہویں کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہ رہی ہوئی چاہئے۔ واللہ اعلم۔

عشرہ ذی الحجہ اور یوم العزہ کا روزہ :-

(۱۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَتَمِّ أَحَبِّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْمَعْدَرِ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔۔ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے) اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔۔۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں ضمنی طور پر عشرہ ذی الحجہ کے نفلی روزوں کا ذکر آچکا ہے اور وہاں یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس سے مراد عید ذی الحجہ سے نویں ذی الحجہ تک کے ۹ دن ہیں۔ کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

(۱۴۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُكُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنِّي أَخْتِيبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَلِّمَ السَّنَةَ الْبَنِي دَعْدَةَ وَالسَّنَةَ الْبَنِي قَبْلَهُ۔۔۔ رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔۔۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت ابو قتادہ کی ایک طویل حدیث صحیح مسلم کے حوالہ سے زیر عنوان مہر مہینہ کے تین نفلی روزے ”پہلے گز ر چکی ہے“ اس میں یہ مضمون بھی قریب قریب انہی الفاظ میں آچکا ہے اور وہاں دوسری احادیث کی روشنی میں یہ وضاحت بھی کی جا چکی ہے کہ یوم عرفہ کے روزہ کی فضیلت اور ترغیب ان حجاج کے لئے نہیں ہے جو ادا حج کے لئے عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاضر ہوں، ان کے لئے وہاں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔۔۔ اور وہیں اس کی حکمت بھی بیان کی جا چکی ہے۔

(فائدہ) بعض لوگ ایسی حدیثوں میں شک کرنے لگتے ہیں جن میں کسی عمل کا ثواب اور ثمرہ

مانگے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں، کوئی بتلائے مصیبت بندہ ہے جو مجھ سے
صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں، اسی طرح مختلف قسم کے
حاجت مندوں کو اللہ پکارتا ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگیں اور میں عطا کر دوں۔
غروب آفتاب سے لیکر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو اس رات
میں پکارتی رہتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اسی حدیث کی بنا پر اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں پندرہویں شعبان
کے نفلی روزے کا رواج ہے، لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے نہایت
ضعیف قسم کی ہے اس کے ایک راوی ابو بکر بن عبد اللہ کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے یہاں تک
کہا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔

بندرہویں شعبان کے روزہ کے متعلق تو صرف یہی ایک حدیث روایت کی گئی ہے، البتہ
شعبان کی پندرہویں شب میں عبادت اور دعا و استغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی
متعدد حدیثیں مروی ہیں لیکن ان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند محدثین کے اصول و معیار
کے مطابق قلیل اعتبار ہو، مگر چونکہ یہ متعدد حدیثیں ہیں اور مختلف صحابہ کرام سے مختلف سندوں سے
روایت کی گئی ہیں اس لئے ابن الصلاح وغیرہ بعض اکابر محدثین نے لکھا ہے کہ غالباً اس کی
کوئی بنیاد ہے۔ واللہ اعلم

خاص دنوں میں نفلی روزے:

جس طرح اب تک کی درج ہونے والی حدیثوں میں سال کے بعض متعین مہینوں اور
مہینوں کی بعض مخصوص تاریخوں میں نفلی روزے رکھنے کی خاص ترغیب دی گئی ہے اسی طرح
ہفتہ کے بعض مخصوص دنوں کے لئے بھی یہ ترغیب دی گئی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے عمل سے بھی اس بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔

(۱۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي فَأَنَا صَائِمٌ ————— رواه الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کو اور جمعرات کو اعمال کی ایک پیشی ہوتی ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جب میرے عمل کی پیشی ہو تو میں اس دن روزہ سے ہوں ————— (جامع ترمذی)

(۱۳۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ ————— رواه الترمذی والنسائی

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔

————— (جامع ترمذی، سنن نسائی)

(۱۳۴) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ قُلْدَتٌ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ ————— رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔ میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا، اور پیر ہی کے دن سے مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔

————— (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ پیر کا دن بڑی برکت اور رحمت والا دن ہے، اسی دن میں تمہارے نبی کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن کتاب اللہ کا نزول شروع ہوا، پھر اس دن کے

روزے کا کیا پوچھنا! — اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کے دن رکھی کبھی یا اکثر روزہ رکھتے تھے تو اس کا ایک شرک تو وہ تھا جس کا اوپر کی حدیث میں ذکر آیا، یعنی یہ کہ ”اس دن اعمال کی ایک پستی ہوتی ہے اور آپ چاہتے تھے کہ اس پستی کے دن آپ روزہ کی حالت میں ہوں“ اور دوسرا محرک اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم نعمتوں (ولادت اور وحی و نبوت) کے شکر کا جذبہ بھی تھا جو آپ کو پیر ہی کے دن عطا ہوئیں اور جو ساری دنیا کے لئے بھی نعمت اور رحمت ہیں — وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

(۱۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ .. قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

— رواہ الترمذی والنسائی

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھتے۔

— (جامع ترمذی، سنن نسائی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن اکثر و بیشتر آپ کا روزہ ہوتا تھا، لیکن دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے منع فرماتے تھے کہ جمعہ کی فضیلت اور خصوصیت کی وجہ سے لوگ ایسا کرنے لگیں کہ نفلی روزے جمعہ ہی کو رکھیں اور شب بیداری اور عبادت کے لئے شب جمعہ ہی کو مخصوص کریں۔

(۱۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔

— رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم لوگ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو نماز اور عبادت کے لئے مخصوص نہ کرو اور اسی طرح دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کے لئے مخصوص نہ کرو، الا یہ کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو پڑ جائے جس کو تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو (اس صورت میں اس جمعہ کے نفلی روزے میں کوئی مضائقہ نہیں) (صحیح مسلم)

(تشریح) جمعہ کے دن اور اس کی رات کی خاص فضیلت کی وجہ سے چونکہ اس کا امکان زیادہ تھا کہ فضیلت پسند لوگ اس دن نفلی روزہ رکھنے کا اور اس کی رات میں شب بیداری اور عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے لگیں اور جس چیز کو اللہ و رسول نے فرض و واجب نہیں بتایا اس کے ساتھ فرض و واجب کا سامنا ملنے لگے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعت فرمائی۔ اس کے علاوہ اس ممانعت کے علمائے کرام نے اور بھی بعض مصالح لکھے ہیں۔ بہر حال یہ ممانعت انتظامی ہے اور منشاء یہ ہے کہ جمعہ کا روزہ اور شب جمعہ کی شب بیداری ایک زائد رسم نہ بن جائے۔ واللہ اعلم۔

(۱۳۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءُ وَالْأَرْبَعَاءُ وَالْخَمِيسَ۔ رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایسا بھی کرتے تھے کہ) ایک مہینہ میں سنیچر، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے، اور

دوسرے مہینہ میں منگل، بدھ اور جمعرات کا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت سے پہلے

معلوم ہو چکا ہے کہ ہینہ کے تین روزوں کے بارے میں حضورؐ کا کوئی لگا بندھا معمول نہیں تھا اس لئے آپؐ کی اس روایت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپؐ ایسا بھی کرتے تھے کہ ایک ہینہ میں آپؐ نے کسی ہفتہ کے پہلے تین دنوں منیم، انوار، پیر کا روزہ رکھ لیا اور دوسرے ہینہ میں بعد والے تین دنوں منگل، بدھ، اور جمعرات کا۔ (اور جمعہ کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان گزر رہی چکا کہ آپؐ جمعہ کے دن اکثر و بیشتر روزہ رکھتے تھے)۔ گویا علاوہ ان مخصوص تاریخوں اور دنوں کے جن کے روزہ کی خاص فضیلت ہے آپؐ اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے کہ آپؐ کا نفلی روزہ ہفتہ کے ہر دن میں پڑ جائے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے ساتوں دن مبارک اور عبادت کے دن ہیں۔

وہ دن جن میں نفلی روزہ رکھنا منع ہے :

سال میں بعض مخصوص دن وہ بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اور اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اس نے نماز کو عظیم عبادت بھی قرار دیا اور بعض خاص اوقات میں (مثلاً طلوع وغروب اور استواء کے وقت) نماز کی ممانعت بھی فرمادی۔ اسی طرح اس نے روزہ کو محبوب ترین عبادت اور روحانی ترقی کا خاص وسیلہ بھی قرار دیا، اور بعض خاص دنوں میں روزہ رکھنا حرام بھی کر دیا۔ یہ بات حاکم مطلق کی شانِ حاکمیت کے عین مطابق ہے، اور ہم بندوں کا کام بس حکم کی تعمیل اور فرمانبرداری۔

(۱۳۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یوم الفطر کے روزے سے، اور شربانی کے

دن کے روزہ رکھنے سے ————— (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْاَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.
رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر میں روزہ رکھنے سے۔

(صحیح مسلم)

(۱۴۰) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخِرُ يَوْمٌ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ تُسْكِكُمْ

رواہ مسلم

(ترجمہ) ابو عبید مولى ابن ازہر تابعی سے روایت ہے کہ میں نے عید کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ انھوں نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دیا، اُس میں فرمایا کہ:۔ عید کے یہ دونوں دن وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک دن تو (پورے چھپنے رمضان کے روزوں کے بعد) تمہارے فطر کا دن ہے، اور دوسرا اپنی شہ بانیوں کے گوشت کھانے کا دن ہے۔ (صحیح مسلم)

(۱۴۱) عَنْ نُبَيْشَةَ الْمُدَلِّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ الشَّرِيقِ أَيَّامٌ

اَكْلٍ وَشَرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ————— رواہ مسلم

(ترجمہ) بُنِیْشَہ ہڈی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ) کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم کی مندرجہ بالا حدیثوں میں یوم الفطر اور یوم النحر کے دنوں میں روزہ رکھنے کی صریح ممانعت فرمائی گئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یوم الفطر کا روزہ تو اس لئے منع ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد ”فطر کا دن“ یعنی روزہ نہ رکھنے اور کھانے پینے کا دن قرار دیا ہے اس لئے اس دن روزہ رکھنے میں منشا دہی کی مخالفت ہے، اور یوم النحر کا روزہ اس لئے منع ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھانے کا دن ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس دن جو قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لئے کی جائیں اس کے بندے ان قربانیوں کا گوشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی ضیافت سمجھ کر اور اس کے در کے فقیر بن کر شکر کے ساتھ کھائیں، اور وہ بندہ بلاشبہ بڑا متکبر اور کافر نعمت ہے جو اللہ کی عام ضیافت کے دن دانستہ روزہ رکھ لے، اور چونکہ ذی الحجہ کی گیارہویں اور بارہویں بھی قربانی کے دن ہیں اس لئے ان کا حکم بھی یہی ہوگا۔ اور بُنِیْشَہ ہڈی کی آخری حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایام تشریق کو کھانے پینے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے دن فرمایا ہے جس میں ۱۳ ذی الحجہ بھی شامل ہے، اس لئے ۱۰ ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک پانچوں دن روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اب ان دنوں میں روزہ رکھنا عبادت نہیں، بلکہ معصیت ہوگا۔

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں
خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

نفلی روزہ توڑا بھی جاسکتا ہے :

رمضان کا روزہ اگر بغیر عذر شرعی توڑ دیا جائے تو اس کا بہت بھاری کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جس کا تفصیلی بیان اپنے موقع پر گزر چکا ہے لیکن نفلی روزہ رکھنے والا اگر چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خود بھی ایسا کیا ہے، اور دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتلایا ہے۔

(۱۴۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ شَمَّ آتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْثُ فَقَالَ أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَآكَلُ۔

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا تمہارے ہاں کھانے کے لئے اس وقت کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ: اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے! آپ نے فرمایا: تو اب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور دن آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ: آج ہمارے ہاں حیٹس (خُرماد اور کھن کا لیدہ) ہدیہ میں آیا ہے اُس کو نوش فرمائیں۔ آپ نے منہ مایا: دکھاؤ! ہم نے آج روزے کی نیت کر لی تھی۔ پھر آپ نے اُس میں سے نوش فرمایا، اور

(صحیح مسلم)

روزہ نہیں رکھا۔

(تشریح) اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں :- ایک یہ کہ نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے، اور دوسری یہ کہ نفلی روزے کی نیت کر لینے کے بعد اگر رائے بدل جائے تو اس کو توڑا بھی جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ اگلی حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صراحت کے ساتھ معلوم ہوگی۔

(۱۴۳) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَخِمَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسْتُ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاولَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاولَهُ أُمُّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَكُنْتُ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَحْزُرُكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

رواہ ابوداؤد و الترمذی و الدارمی

(ترجمہ) حضرت اُمّ ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ :- فتح مکہ کے دن (جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے) حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئیں اور اُمّ ہانی آپ کے داہنی جانب تھیں کہ ایک بیچی آپ کے پینے کے لئے کوئی مشروب لے کر آئی اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اُس میں سے کچھ پی لیا اور پھر اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھ آ دیا، انھوں نے بھی اُس میں سے پی لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا :-

یا رسول اللہ! میں روزے سے بھٹی اور میں نے یہ پی کے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اس روزے کے فدیے کسی فرض یا واجب کو ادا کرنا چاہتی تھیں؟ انھوں نے عرض کیا: نہیں (بلکہ صرف نفلی روزہ تھا)۔ تو آپ نے فرمایا: اگر نفلی تھا، تو پھر کچھ مضائقہ نہیں۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن دارمی)

(تشریح) اس حدیث میں تصریح ہے کہ نفلی روزہ توڑ دینے سے کوئی گناہ

نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں: ”الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرٌ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ“ (یعنی نفلی روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ پورا کرے اور کسی وجہ سے توڑنا چاہے تو توڑ دے)۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں اس کی جگہ دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا یا نہیں۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں اس کی قضا رکھنے کا بھی حکم ہے۔

(۱۴۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثْتُ أَنَا وَحَفْصَةَ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ۔

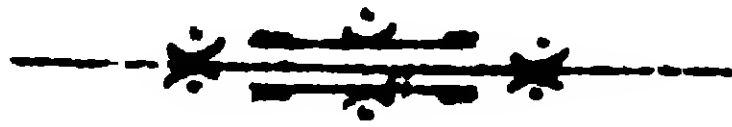
رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: میں اور حفصہ (رضی اللہ عنہا) دونوں نفلی روزے سے تھیں، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، جس کو کھانے کے ہمارا جی چاہا اور ہم نے اس کو کھالیا۔ پھر حفصہ نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،۔ یا رسول اللہ! ہم دونوں روزے سے تھے، ہمارے سامنے کھانا آیا، جس کو کھانے کے لئے ہمارا ہی چاہا، تو ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا (اور روزہ توڑ دیا)۔ آپ نے فرمایا کہ۔ اس کی جگہ کسی دن قضا روزہ رکھو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں اس کی قضا کے طور پر روزہ رکھنا چاہئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قضا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں صرف مستحب ہے۔ ————— تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔

کتاب الحج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ ————— (آل عمران ع-۱۰)

اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اُن لوگوں پر
جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں

اور جو نہ مانے

تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے دنیا بھر کی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اسلحا کھنڈ کے پانچ ارکان میں سے آخری اور تکمیلی رکن
”حَجَّ مَشَّی اللّٰہ“ ہے۔

حج کیا ہے؟ — ایک مُعْتَمِد اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے
دربار میں حاضر ہونا، اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السّلاّم کی اداؤں، اور
طور طریقوں کی نقل کر کے اُن کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور
اپنی استعداد کے بقدر برابر اپنی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اپنے کو اُن کے رنگ
میں رنگنا۔

حرید و محت کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ
ذوالجلال و الجبروت، حکم الحاکمین اور تہنشاہ کل ہے، اور ہم اس کے عاجز و محتاج بندے
اور مملوک و محکوم ہیں۔ اور دوسری شان اس کی یہ ہے کہ وہ اُن تمام صفات جمال سے
بدرجہ اتم متصف ہے جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے
وہ — بلکہ صرف وہی — محبوب حقیقی ہے۔ اس کی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان
کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کے حضور میں ادب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہوں —
ارکان اسلام میں پہلا علی رکن نماز اسی کا خاص مرقع ہے اور اس میں یہی رنگ غالب ہے

اور زکوٰۃ بھی اسی نسبت کے ایک دوسرے رُخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری
 شان تجویدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت اور ولایت کا ہو۔
 روزے میں بھی کسی قدر یہ رنگ ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے کٹھ موڑ لینا
 عشق و محبت کی منزلوں میں سے ہے، مگر حج اس کا پورا پورا مرتبہ ہے۔ سارے کپڑوں کے بجائے
 ایک کفن خالص پہن لینا، ننگے سر رہنا، حجامت نہ ہونا، ناحن نہ ترشوانا، مالوں میں کنگھا
 نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، میل کچیل سے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیچ، چیچ کے
 لبتیک لبتیک پکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے سیاہ پتھر
 (حجر اسود) کو چومنا اس کے در و دیوار سے لپٹنا اور آہ و زاری کرنا، پھر صفا و مروہ کے پھیرے کرنا،
 پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور میاں اور بھی عرفات اور بھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر
 حمرات پر بار بار کنکریاں مارنا، یہ سارے اعمال وہی ہیں جو محبت کے دیوانوں سے سرزد
 ہوا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا اس رسم عاشقی کے بانی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ ایسے دربار کی خاص الخاص حاضری حج و عمرہ
 کے ارکان و مناسک ان کو قرار دے دیا۔ انہی سب کے مجموعہ کا نام گو یا حَجّ ہے
 اور یہ اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے۔

اس سلسلہ "معارف الحدیث" کی پہلی جلد کتاب الایمان میں وہ
 حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں اسلام کے ارکان پنجگانہ کا بیان ہے اور ان میں آخری
 رکن "حج بیت اللہ" بتایا گیا ہے۔

حج کی فرضیت کا حکم راجح قول کے مطابق شہ ۱۲ میں آیا ہے اور اس کے اگلے
 سال ۱۲ میں اپنی وفات سے صرف تین مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا، جو "حجۃ الوداع" کے نام سے مشہور ہے،
 اور اسی حجۃ الوداع میں خاص عرفات کے میدان میں آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اَلتَّوَمَّ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْاِیَّةِ
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی رحمت کا

اتمام کر دیا۔

(المائدہ ۱۰۷)

اس میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔
اگر بندہ کو صحیح اور مخلصانہ حج نصیب ہو جائے جس کو دین و شریعت کی زبان میں
”حج مبرور“ کہتے ہیں۔ اور ابراہیمی و محمدی نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے تو گویا
اس کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا، اور وہ نعمت عظمیٰ اس کے ہاتھ آگئی جس سے
بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اس کو حق ہے کہ تحدیثِ نعمت
کے طور پر کہے اور مست ہو ہو کر کہے۔

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است : اتم بہ پائے خود کہ بکویت رسیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را : کہ دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است
اس مختصر تمہید کے بعد حج کے متعلق ذیل کی حدیثیں پڑھئے : —

حج کی فرضیت اور فضیلت :

(۱۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ
عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ
لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ
ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِكثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ
 إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ عَوَظُوهُ ————— (صحیح مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اُس میں فرمایا:۔ اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ:۔ یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض کیا گیا ہے؟۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے مین دھنہ اپنا وہ سوال دوہرایا، تو آپ نے (ناگواری کے ساتھ) فرمایا کہ:۔ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ:۔ ہاں! ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا، تو اسی طرح فرض ہو جاتا، اور تم ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ:۔ کسی معاملہ میں جب تک میں جو دم کو کوئی حکم نہ دوں تم مجھ سے حکم لینے (اور سوال کر کے) اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لئے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال است کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ لہذا (سیری ہدایت تم کو یہ ہے کہ) جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں وہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جامع ترمذی وغیرہ میں قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا یہ اعلان اور اس پر یہ سوال و جواب جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کیا گاتے سورۃ آل عمران کی اس آیت کے نازل ہونے پر پیش آیا تھا۔

دَلِيلٌ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ الشَّرْكَهٖ وَسُطَّةُ بَيْتِ اللَّهِ كَأَجْحِ كَرْنَا

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ فَيَسِيلًا فرض ہے اُن لوگوں پر جو اس کی

(ال عمران ۶-۱۰) استطاعت رکھتے ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں اُن صحابی کا نام مذکور نہیں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ: ”کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟“ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اسی مضمون کی حدیث جس کو امام احمد اور دارمی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اس میں تصریح ہے کہ یہ سوال کرنے والے اقرع بن حابس تمیمی تھے، یہ اُن لوگوں میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا اسی لئے اُن سے یہ غرض ہوئی کہ ایسا سوال کر بیٹھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبارہ اور پھر سہ بارہ سوال کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ: ”اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا“ اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوچنا اور سمجھنا چاہئے تھا کہ میں نے حج کے فرض ہونے کا جو حکم سنایا تھا اُس کا تقاضا اور مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا، اس کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا (اور ظاہر ہے کہ آپ ہاں جب ہی کہتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا) تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور اُمت سخت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ: ”اگلی امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال اور قیل وقال کی اسی بُری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے، انہوں نے اپنے غیروں سے سوال کر کے شرعی پابندیوں میں اضافہ کر لیا، اور پھر اس کے مطابق عمل کر نہیں سکے۔“

حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم اور بڑی

بات فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔

”جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اُس کی تعمیل کرو، اور جس چیز سے منع کروں اُس کو ترک کر دو۔“
مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی کا نہیں ہے بلکہ سہولت اور وسعت کا ہے جس حد تک تم سے تعمیل ہو سکے اس کی کوشش کرو، بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کمی کسر رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہے۔

(۱۳۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجَّ

فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ

أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جس کے پاس سفر چھ کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو

جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ

یہودی ہو، مکرمرے یا نصرانی ہو، اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:۔

”اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج فرض ہے اُن لوگوں پر جو اُس تک جانے کی استطاعت

رکھتے ہوں۔“ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں اُن لوگوں کے لئے بڑی سخت وعید ہے جو حج کرنے

کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کا اس حال میں مرنا اور

یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے (معاذ اللہ) یہ اسی طرح کی وعید ہے جس طرح ترک نماز کو

کفر و شرک کے قریب کہا گیا ہے۔۔۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے:۔۔۔

”أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ (الروم، ۵۷)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکِ صلوٰۃ مشرکوں والا عمل ہے۔

حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کی خصوصیت تھی کیونکہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اسلئے ترکِ نماز کو مشرکوں والا عمل بتلایا گیا۔

اس حدیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لئے جو سخت وعید ہے اس کے لئے سورۃٴ ال عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کی سند پیش کی گئی ہے جس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، یعنی ”لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے صرف حوالہ کے طور پر آیت کا یہ ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفا کیا، یہ وعید آیت کے جس حصے سے نکلتی ہے وہ اس کے آگے والا حصہ ہے، یعنی ”وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ“ (جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے بعد جو کوئی کافر نہ رویہ اختیار کرے یعنی باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے)۔۔۔ اس میں استطاعت

کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے رویہ کو ”مَنْ كَفَرَ“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ”اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ“ کی وعید سنائی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کریں اور جس حال میں مریں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث مسند دارمی وغیرہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(۱۳۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ————— رواه الترمذی وابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے پوچھا کہ: کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ سامان سفر اور سواری۔

(جامع ترمذی، متن ابن ماجہ)

(تشریح) قرآن مجید میں فرضیت حج کی شرط کے طور پر ”مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ فرمایا گیا ہے، یعنی حج اُن لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔۔۔۔۔ اس میں جو اجمال ہے غالباً سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی اور دریافت کیا کہ اس استطاعت کا متعین معیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔ ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ تک سفر کیا جاسکے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لئے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانہ سفر کے گزارے کے لئے کافی ہو۔۔۔۔۔ فقہائے کرام نے اس گزارے میں اُن لوگوں کے گزارے کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت جانے والے کے ذمہ ہو۔

(۱۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ————— رواه البخاری ومسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا، اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اُس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" اس آیت میں حج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ خاص کر زمانہ حج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کی جھگڑے بازی سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو بشارات سنائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص حج کرے اور ایام حج میں نہ تو شہوت کی باتیں کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی ایسی حرکت کرے جو فسق کی حد میں آتی ہو، تو حج کی برکت سے اُس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اور وہ گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔

(۱۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان کے گناہوں کا۔ اور "حج مبرور" (پاک اور مخلصانہ حج) کا بدلہ تو بس جنت ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۵۰) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

وَالَّذِي هَبَّ وَالْفَضَّةَ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمُبَرَّورَةِ شَوَابٌ
إِلَّا الْجَنَّةُ رواه الترمذی والنسائی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- بچے درپے کیا کروں اور عمرہ کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی کو ہے اور مومن نے چاندی کا ٹبریل بچے دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔

(جامع ترمذی سنن نسائی)

(تشریح) جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا اور غسل کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فقر و محتاجی اور پریشاں حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خوش حالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور مزید برآں ”حج مبرور“ کے صلہ میں جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔

(۱۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمْرَارُ وَفَدُ اللَّهُ إِنْ دَعَاؤُهُمْ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ۔

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہمارے ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اُس سے مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔

(سنن ابن ماجہ)

(۱۵۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَامْرُؤٌ أَنْ يُسْتَغْفَرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ

رواه احمد

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے مغفرت کی دُعا کے لئے کہو۔ کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے (اس لئے اس کی دُعا کے قبول ہونے کی خاص توقع ہے)۔ (مسند احمد)

(١٥٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا
أَوْ غَارِيًّا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَارِي
وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

(ترجمہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا راہِ خدا میں جہاد کے لئے نکلا، پھر راستہ ہی میں اس کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو حج و عمرہ کرنے والوں کے لئے اور راہِ حق میں جہاد کرنے والوں کے لئے مقرر ہے۔

(شعب الايمان للبعثي)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ دستور و قانون کا اعلان خود قرآن مجید میں

بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: —

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور جو بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ
اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی

ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
نیت سے نکل پڑے، پھر آجائے اُس کو
موت (راستہ ہی میں) تو مقرر ہو گیا
اس کا اجر اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ

(النساء - ع ۱۴۰) بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لئے گھر سے نکلے اور اس کے عمل میں آنے سے پہلے راستہ ہی میں اس کی زندگی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا پورا اجر اس بندہ کے لئے مقرر ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت کا تقاضا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔

مِیقَات، اِحْرَام، تَلْبِیہ :-

کعبہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا قبلہ اور اپنا محترم و مقدس ”بیت“ (گھر) قرار دیا ہے اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا، جو لوگ وہاں حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ حاضر ہونا اور حج کرنا فرض کیا ہے، اور اس حاضری اور حج کے کچھ لازمی آداب مقرر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حاضر ہونے والے اپنے روزمرہ کے اور عام عادی لباس میں حاضر نہ ہوں بلکہ ایسے فقیرانہ لباس میں حاضر ہوں جو مردوں کے کفن سے مشابہت رکھتا ہو، اور آخرت میں میدانِ حشر کی حاضری کو یاد دلاتا ہو۔ کرتا، پاجامہ، صدری، شیروانی، کوٹ، پتلون کچھ نہ ہو، بس ایک تہبند باندھ لیں اور ایک چادر جسم کے اوپر کے حصے پر ڈال لیں، سر بھی کھلا ہو، پاؤں میں موزہ بلکہ ایسا جوتا بھی نہ ہو جس سے پورا پاؤں ڈھک جائے۔ اسی قسم کی کچھ اور بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کا انشا یہ ہے کہ

۱۔ احرام کے خلسہ میں یہ احکام صرف مردوں کے لئے ہیں، عورتوں کو پردہ کی وجہ سے کپڑے پہننے اور سر ڈھکنے کی ہر سی طرح پاؤں میں موزہ وغیرہ پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔

بندہ ایسی مہلت اور صورت میں حاضر ہو جس سے اس کی عاجزی اور بیچارگی اور بے حیثیتی و بے مانگی اور عیش و نیوی سے بے رغبتی ظاہر ہو۔ لیکن بندوں کے ضعف کا لحاظ رکھتے ہوئے اُن کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے گھر ہی سے احرام بند اور ان آداب کے پابند ہو کے روانہ ہوں، اگر یہ حکم دیا جاتا تو اللہ کے بندے بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ اب کچھ ہی زمانہ پہلے تک بہت سے ملکوں کے حاجی کئی کئی مہینے سفر کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچا کرتے تھے، اور اب بھی بہت سے ملکوں کے حاج کئی کئی مہینے کا بڑی اور بحری سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی طویل مدت تک احرام کی پابندیوں کا نبھانا اکثر لوگوں کے لئے سخت مشکل ہوتا، اس لئے مختلف راستوں سے آنے والے حاج کیلئے مکہ معظمہ کے قریب مختلف سمتوں میں کچھ مقامات مقرر کر دیئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ حج یا عمرہ کے لئے آنے والے جب ان میں سے کسی مقام پہ پہنچیں تو ”بیت اللہ“ اور ”بلد اللہ الحرام“ کے ادب میں وہیں سے احرام بند ہو جائیں۔ مختلف سمتوں کے مُعین مقامات جن کی تفصیل آگے آئے گی ”میتات“ کہلاتے ہیں۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ احرام باندھنے کا مطلب صرف احرام والے کپڑے پہن لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑے پہن کے پہلے دو رکعت نماز (دو گانہ احرام) پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پکار کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّا الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ“

اس تلبیہ کے پڑھنے کے بعد آدمی مُحْرَّم (احرام بند) ہو جاتا ہے، اور اسی سے حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور احرام والی ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور نماز والی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔

اس تمہید کے بعد موافقت، احرام اور تلبیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث پڑھئے! :—

موافقت : —

(۱۵۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَثَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَا هِلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَا هِلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَارِلِ وَلَا هِلَ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ فَهِنَّ لَهُنَّ وَلَيْسَنَ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَسَنَ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمَقَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُتُونَ مِنْهَا۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کا میقات مقرر کیا، اور جحفہ کو اہل شام کا، اور قرن المنازل کو اہل نجد کا، اور یلم کو اہل یمن کا۔ پس یہ چاروں مقامات خود ان کے رہنے والوں کے لئے میقات ہیں، اور ان سب لوگوں کے لئے جو دوسرے علاقوں سے ان مقامات پر ہوتے ہوئے آئیں جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو پس جو لوگ ان مقامات کے ورے ہوں (یعنی ان مقامات سے کہ مظلہ کی طرف کے رہنے والے ہوں) تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک کہ خاص کہ کے رہنے والے کہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۵۵) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ وَالطَّرِيقِ
أَخِي الْجُحْفَةِ وَمَهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ
وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمَهْلُ أَسْنٍ تَلَسَّكُمُ -

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: وہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم
سے نقل کرتے ہیں کہ مہل بنو مدینہ کا میقات (جہاں سے ان کو احرام
باندھنا ہے) ذو الحلیفہ ہے، اور دوسرے راستہ سے جانے والوں کا میقات
جحفہ ہے، اور اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے اور اہل نجد کا میقات
قرن المنازل ہے اور اہل یمن کا میقات یلم ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ابو یوسف والی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں قرن
چار میقاتوں کا ذکر ہے: (۱) ذو الحلیفہ (۲) جحفہ (۳) قرن المنازل (۴) یلم۔ اور
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں پانچویں میقات "ذات عرق" کا بھی ذکر ہے
جس کو اہل عراق کا میقات قرار دیا گیا ہے۔ دونوں روایتوں میں ایک اور خفیف سا فرق
یہ بھی ہے کہ پہلی روایت میں جحفہ کو اہل شام کا میقات بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں
اس کو "دوسرے راستہ والوں کا" میقات کہا گیا ہے جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اہل مدینہ
بھی اگر دوسرے راستہ سے (یعنی جحفہ کی طرف سے) مکہ معظمہ جائیں تو وہ جحفہ سے بھی احرام
باندھ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے علاقوں کے لوگ مثلاً اہل شام جحفہ کی طرف سے
آئیں وہ بھی جحفہ سے احرام باندھیں۔ اور بعض شارحین نے "دوسرے طریقہ والوں" سے
قرن المنازل شام ہی لئے ہیں، اس صورت میں دونوں روایتوں میں صرف تعبیر اور لفظ ہی کا
فرق ہے گا۔ بہر حال یہ پانچوں مقامات معین اور متفق علیہ میقات ہیں جن

علاقوں کے لئے یہ میقات قرار دیئے گئے تھے اُن سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستہ میں یہ پڑتے تھے۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے:

ذُو الْحَلِيفَةِ۔ جو اہل مدینہ کے لئے میقات مقرر کیا گیا ہے مدنیہ طیبہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے صرف پانچ چھ میل پہ پڑتا ہے، یہ مکہ معظمہ سے سب سے زیادہ بعید میقات ہے یہاں سے مکہ مکرمہ قریباً دو سو میل ہے، بلکہ آج کل کے راستہ سے قریباً ڈھائی سو میل ہے۔ چونکہ اہل مدینہ کا دین سے خاص تعلق ہے اس لئے ان کا میقات اتنی بعید مسافت پر مقرر کیا گیا ہے دین میں جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہے اس کو مشقت بھی اتنی ہی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ ۴۔ جن کے رُتبے ہیں ہوا اُن کو ہوا مُشکل ہے۔

مُحَنَّفَہ۔ یہ شام وغیرہ مغربی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ موجود رابع کے قریب ایک بستی تھی، اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کا محل وقوع رابع کے قریب تھا جو مکہ معظمہ سے قریباً سو میل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔

قرن المنازل۔ یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، یہ مکہ معظمہ سے قریباً ۳۵، ۳۶ میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔
ذات عرق۔ یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں عراق جانے والے راستہ پر واقع ہے۔ مسافت مکہ معظمہ سے ۵۰ میل کے قریب ہے۔

یَلَمْلَمَہ۔ یہ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے۔ یہ تہامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے، جو مکہ معظمہ سے قریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن سے مکہ آنے والے راستہ پر پڑتی ہے۔

جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان پانچوں مقامات کو خود ان کے باشندوں کے لئے اور دوسرے تمام علاقوں کے اُن لوگوں کے لئے جو حج یا عمرہ کے واسطے ان مقامات کی طرف سے آئیں "میتقات" مقرر فرمایا ہے۔ فقہائے امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آئے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے۔ احرام باندھنے کا مطلب اور اس کا طریقہ ابھی اور ذکر کیا جا چکا ہے

احرام کا لباس:

(۱۵۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبِسُ الْمُتَحَرِّمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبِسُوا الْقِمِصَّ وَلَا الْعَنَابِيضَ وَلَا السَّرَادِيْلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ الثَّعْلَيْنِ فَيَلْبِسُ الْخُفَّيْنِ وَلْيَفْطَحْهُمَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا شَبَهَ رَعْمَ رَأْنٍ وَلَا وَرْسٍ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ:-

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ:- مخرم حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والا کیا کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟۔ آپ نے فرمایا کہ:- (حالت احرام میں) نہ تو کرتا قمیص پہننا اور نہ سر پر عمامہ باندھنا اور نہ شلوار یا جامہ پہننا اور نہ بارانی پہنو، اور نہ پاؤں میں موزے پہنو، سوائے اس کے کہ کسی آدمی کے پاس پہننے کے لئے چپل جو تازہ ہو تو وہ مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لئے موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کے

جو تاسا بنائے (آگے آپ نے فرمایا کہ حالت احرام میں) الہا بھی کوئی کپڑا نہ پہنو جس کو

زعفران یا دُرُس لگا ہو (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قمیص، شلوار، عمامہ وغیرہ

صرف اُن چند کپڑوں کا نام لیا ہے جن کا اس وقت رواج تھا، یہی حکم ان تمام کپڑوں کا ہے جو مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں اور ملکوں میں ان مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا آئندہ استعمال ہوں گے جن مقاصد کے لئے قمیص، شلوار، عمامہ وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔

زعفران تو معروف ہے دُرُس بھی ایک خوشبودار زرد رنگ کی پتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ خوشبو کے لئے استعمال ہوتی تھیں اس لئے حالت احرام میں ایسے کپڑے کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس کو زعفران یا دُرُس لگی ہو۔

سوال کرنے والے شخص نے پوچھا تھا کہ: ”محرم کون سے کپڑے پہنے؟“ آپ نے جواب میں فرمایا کہ: ”فلاں فلاں کپڑے نہ پہنے“ اس جواب میں گویا آپ نے اس کی تعمیلقین فرمائی کہ پوچھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ محرم کون سے کپڑے پہنے؟ بلکہ یہ دریافت کرنا چاہئے کہ کس قسم کے کپڑے پہننے کی اس کو ممانعت ہے، کیونکہ احرام کا اثر یہی پڑتا ہے کہ کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں جن کا استعمال عام حالات میں جائز ہے احرام کی وجہ سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے، اس لئے یہ دریافت کرنا چاہئے کہ احرام میں کن کپڑوں اور کن چیزوں کا استعمال ممنوع اور ناجائز ہو جاتا ہے۔

(۱۵۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازِينِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرُشَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَتَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانِ الثِّيَابِ مَعْصِفٍ أَوْ خِزٍّ أَوْ حِلِيٍّ أَوْ سَرٍّ أَوْ قَمِيصٍ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ:۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منع فرماتے تھے عورتوں کو احرام
کی حالت میں دستانے پہننے سے اور چہرے پر نقاب ڈالنے اور ان کپڑوں کے
استعمال سے جن کو زعفران یا ورس لگی ہو، اور ان کے بعد اور ان کے علاوہ جو رنگین کپڑے
وہ چاہیں پہن سکتی ہیں کسبھی کپڑا ہو یا ریشمی، اور اسی طرح وہ چاہیں تو زیور بھی پہن سکتی ہیں
اور شلوار اور قمیص اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں قمیص، شلوار وغیرہ
سے کپڑے پہننے کی ممانعت صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو پردہ کی وجہ سے ان سب کپڑوں کے
استعمال کی اجازت ہے اور موزے پہننے کی بھی اجازت ہے، ہاں دستانے پہننے کی ان کو بھی
ممانعت ہے اور منہ پر نقاب ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
وہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے بالکل کھلے رکھیں۔ حدیث میں ممانعت چہرے پر
باقاعدہ نقاب ڈالنے کی ہے، لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو اپنی چادر سے یا کسی اور چیز سے
ان کو آڑ کر لینی چاہئے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ:۔

”ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت
میں تھیں (تو احرام کی وجہ سے ہم چہروں پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں) جب
ہمارے سامنے سے مرد گزرتے تو ہم اپنی چادر سر کے اوپر سے اٹکا لیتی تھیں
اور اس طرح پردہ کر لیتی تھیں، پھر جب وہ مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے
چہرے کھول دیتی تھیں“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ احرام

کی حالت میں عورتوں کو نقاب کے استعمال کی ممانعت ہے لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آڑ کر بیٹھ جائے۔

احرام سے پہلے غسل

(۱۵۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ دَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّدًا لَاهِلًا لَهُ وَاعْتَسَلَ -

رواہ الترمذی و الدارمی

(ترجمہ) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا احرام باندھنے کے لئے۔

.. (جامع ترمذی، مسند دارمی)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر احرام سے پہلے غسل کو سنت کہا گیا ہے، لیکن اگر کسی نے دو گانہ احرام پڑھنے کے لئے صبر و صبر کر لیا تب بھی کافی ہے اور اس کا احرام صحیح ہوگا۔

تلبیہ احرام:

(۱۵۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

رواہ البخاری مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مٹھا اس حال میں کہ آپ کے سر کے بال سجے ہوئے اور مرتب طور پر لگے ہوئے تھے (جیسا کہ غسل کے بعد سر کے بالوں کا حسان ہوتا ہے)۔ آپ اس طرح تلبیہ پڑھتے تھے:۔۔۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ	میں حاضر ہوں خداوند تیرے حضور حاضر ہوں
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ	حاضر ہوں تیرا کوئی شریک ساتھ نہیں
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ	تیرے حضور حاضر ہوں۔ ساری حمد و ستائش کا
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ	تو ہی سزاوار ہے اور ساری نعمتیں تیری ہی ہیں
لَا شَرِيكَ لَكَ	اور ساری کائنات میں نہاں روائی بھی بس

تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک و ہم نہیں!

بس یہی کلمات تلبیہ میں آپ پڑھتے تھے ان پر کسی اور کلمہ کا اضافہ نہیں فرماتے تھے۔۔۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم (علیہ السلام) کے ذریعہ اپنے بندوں کو حج یعنی اپنے دربار کی حاضری کا بلا واد لویا تھا (جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے) تو حج کو جانے والا بندہ جب احرام باندھ کے یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اُس پکار اور اللہ تعالیٰ کے اُس بلا وے کے جواب میں عرض کرتا ہے کہ خداوند! تو نے اپنے دربار کی حاضری کے لئے بلوایا تھا اور اپنے خلیل علیہ السلام سے ندا لوائی تھی۔ میں حاضر ہوں اور سر کے بل حاضر ہوں۔۔۔

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ۞)

احرام کا پہلا تلبیہ کس وقت:

(۱۶۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

نے مسجد والی حلیفہ میں دو گانہ اہرام پڑھنے کے بعد متصلاً پہلا تلبیہ پڑھا تھا لیکن اس کا علم صرف ان چند لوگوں کو ہوا جو اُس وقت آپ کے قریب وہاں موجود تھے، اس کے بعد جب آپ وہیں ناقہ پر سوار ہوئے اور ناقہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس وقت پھر آپ نے تلبیہ پڑھا اور ناقہ پر سوار ہونے کے بعد یہ آپ کا پہلا تلبیہ تھا تو جن لوگوں نے یہ تلبیہ آپ سے سنا اور پہلا نہیں سنا تھا انھوں نے سمجھا کہ پہلا تلبیہ آپ نے ناقہ پر سوار ہو کر پڑھا۔ پھر جب ناقہ چل دی اور مقام بیداد پر پہونچی تو پھر آپ نے تلبیہ پڑھا، تو جن لوگوں نے پہلا اور دوسرا تلبیہ آپ سے نہیں سنا تھا انھوں نے سمجھا کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا جب آپ بیداد پر پہونچے۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے اصل حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے:

(۱۶۱) عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِئِيلٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ وَالْأَلْبِيَةِ۔

_____ رواہ مالک والترمذی والبیہاؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی

(ترجمہ) خلاؤد بن سائب تابعی اپنے والد سائب بن خلاؤد انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میرے پاس جبرئیل آئے اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہونچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔

(موطا امام مالک جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)

(۱۶۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْبِثُ إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ

وَسَمَائِهِ مِنْ حَجَرٍ أَمْدٍ وَحَتَّى تَنْقُطَ الْأَرْضُ مِنْ

هَهْنًا وَهَهْنًا ————— رواہ الترمذی وابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کا مومن و مسلم بندہ جب حج یا عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے (اور کہتا ہے۔ لَبَّيْكَ

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اَلْمُتَوَّاسُ کے وہی طرف اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق

ہوتی ہے خواہ وہ بے جان پتھر اور درخت یا ڈھیلے ہی ہوں۔ وہ بھی اُس بندے کے ساتھ

لَبَّيْكَ کہتی ہیں یہاں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) یہ حقیقت واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی

ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، لیکن اس حمد و تسبیح کو انسان نہیں سمجھ سکتے۔

بس اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ لَبَّيْكَ کہنے والے صاحب ایمان بندہ کے ساتھ اُس کے

دائیں اور بائیں کی ہر چیز لَبَّيْكَ کہتی ہے، لیکن ہم انسان اس لَبَّيْكَ کو نہیں

سُن سکتے۔

تلبیہ کے بعد کی خاص دُعا:

(۱۶۳) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ

إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ

وَأَسْتَغْفَا بِرُحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ ————— رواہ الشافعی

(ترجمہ) عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے (یعنی تلبیہ پڑھ کر ختم ہوتے) تو

اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دُعا کرتے اور اس کی رحمت سے دوزخ سے
خلاصی اور پناہ مانگتے۔ (مسند شافعی)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر علماء نے تلبیہ کے بعد ایسی دُعا کو افضل اور مسنون
کہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ کے
عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ ظاہر ہے کہ مومن بندہ کی سب سے بڑی حاجت
اور اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت نصیب
ہو جائے اور اللہ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے اس کو پناہ مل جائے اس لئے اس
موقع کی سب سے اہم اور مقدم دُعا یہی ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو چاہے دُعا
کرے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضًاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ
غَضَبِكَ وَ النَّارِ۔

تَحِيَّۃُ الْوَدَاعِ یعنی رسول اللہ ﷺ کا رخصتی حج :

اس بابے میں علماء کے اختلاف رائے کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم کس
سنہ میں آیا، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ شہ ۱۱ میں مکہ معظمہ پر اسلامی اقتدار
قائم ہو جانے کے بعد شہ ۱۱ میں حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ اُس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود توجہ نہیں فرمایا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کی امارت میں
اس سال حج ادا ہوا، اور آئندہ کے لئے چند اہم اعلانات کئے گئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ
آئندہ کوئی مشرک اور کافر حج میں شرکت نہیں کر سکے گا اور جاہلیت کے گندے اور مشرکانہ
طور طریقوں کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال
خود حج نہ کرنے کی خاص حکمت یہ بھی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا حج ایسا مثالی حج ہو جس میں
کوئی ایک آدمی بھی کفر و شرک اور جاہلیت کے طور طریقوں سے حج کو مکدر کرنے والا نہ ہو، بلکہ

از اول تا آخر بس نورانی نور اور خیر ہی خیر ہو اور آپ کی دعوت و ہدایت اور تعلیم و تربیت کے نتائج کا صحیح آئینہ ہو۔۔۔۔۔ اس طرح گویا سلسلہ کا یہ حج جو صدیق اکبر کی امانت میں ادا ہوا اگلے سال ہونے والے آپ کے حج کا پیش خیمہ اور اس کی تیاری کے سلسلہ ہی کا ایک قدم تھا۔

پھر اگلے سال سلسلہ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، اور چونکہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب دنیا میں آپ کے قیام اور کام کا وقت تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے اس لئے آپ نے اپنے اس ارادہ حج کی خاص اہتمام سے اطلاع اور تشہیر کرائی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر مناسک حج اور دین کے دوسرے مسائل و احکام سیکھ سکیں اور سفر حج کی صحبت و رفاقت کی خاص برکات حاصل کر سکیں۔ چنانچہ دور و قریب کے ہزار ہا ہزار مسلمان جن کو اس کی اطلاع ہوئی اور ان کو کوئی خاص مجبوری نہیں تھی مدینہ طیبہ آگئے۔ ۲۴ ذیقعدہ کو جمعہ تھا اُس دن آپ نے خطبہ میں حج اور سفر حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایتیں دیں اور اگلے دن ۲۵ ذیقعدہ بروز شنبہ بعد نماز ظہر مدینہ طیبہ سے عظیم الشان قافلہ روانہ ہوا، اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ جاکر پڑھی، جہاں آپ کو پہلی منزل کرنی تھی، اور یہیں سے احرام باندھنا تھا، رات بھی وہیں گزاری اور اگلے دن یکشنبہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے احرام باندھا اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور نویں دن ۴ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔۔۔۔۔ رفقاء سفر کی تعداد میں راستہ میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔

اس سفر میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ تیس ہزار تک کے بیانات روایتوں میں موجود ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑے جمعوں اور سیلوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اندازے آج بھی مختلف ہوتے ہیں جس نے جو عدد بتایا ہے اپنے اندازے کے مطابق بتایا ہے۔

باقاعدہ حساب لگا کے اور شمار کر کے کسی نے بھی نہیں بتایا ہے، تاہم اتنی بات بطور قدرتشکر کے تمام ہی روایات میں ہے کہ مجمع بے حد و حساب تھا، مجدد نظر جاتی تھی آدمی ہی آدمی نظر پڑتے تھے۔

اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خطبے دیئے اور بالکل اس انداز سے بلکہ صاف صاف یہ آگاہی دے کے یہ خطبے دیئے کہ اب میرا وقت موعود قریب ہے اور تمہیں دین کی تعلیم و تربیت مجھ سے حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا۔ بہر حال اس پورے سفر میں آپ نے تعلیم و تلقین اور ہدایت و ارشاد کا خاص اہتمام فرمایا۔ حجۃ الوداع کے سلسلے میں جو روایات کتب حدیث میں ہیں (جن میں سے چند یہاں بھی درج کی جا رہی ہیں) ان سے حج کے مناسک و احکام اور اس کا تفصیلی طریقہ معلوم ہونے کے علاوہ دین اور شریعت کے دوسرے بہت سے ابواب اور شعبوں کے بارے میں نہایت اہم تعلیمات اور ہدایات بھی اُمت کو مل جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قریباً ایک چھینے کے اس سفر میں دین کی تعلیم و تبلیغ اور ہدایت و ارشاد کا اتنا کام ہوا، اور اتنے وسیع پیمانے پر ہوا کہ اس کے بغیر برسوں میں بھی انجام نہ پاسکتا۔ اسی سے بعض باتوفیق اکابر اُمت نے سمجھا ہے کہ دین اور برکات دین حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ دینی سفروں کی رفاقت اور صحبت ہے۔

اس تمہید کے بعد حجۃ الوداع کے سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث صحیح مسلم سے نقل کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث بہت طویل ہے اس لئے ناظرین کی سہولت فہم کے لئے اس کے ایک ایک حصہ کا ترجمہ کر کے تشریح کی جائے گی۔

(۱۶۳) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى أَتَتْهُمُ الْكَلْبُ

فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِسَيْدِهِ

إِلَى رَأْسِي فَزَرَعَ زَرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زَرِّي الْأَسْفَلَ
ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ
فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا بَنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ
وَهُوَ أَغْنَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نَسَاجَةٍ
مُلْتَحِفًا بِهَا مُحَلِّمًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرْفَاهَا
إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرَدَّاهُ عَلَى جَنْبِهِ عَلَى الشُّجْبِ
فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَخُجْ ثُمَّ
أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرُ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ
يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْمُخَلِفَةِ
فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
فَارْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ
أَحْسَنُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَخْبِرْنِي
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ
ثُمَّ رَكِبَ الْقَمُوءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْمِبْدَاءِ
نَظَرْتُ إِلَى مَدَى بَعْرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَ
مَا شِئَ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ
ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْعُرَّانُ وَ
هُوَ يَعْرِفُ تَاوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ
فَأَهْلَ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ
لَكَ، وَأَهْلَ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يُهْلَوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرِدْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ
وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَّتَهُ —

(ترجمہ) جعفر بن محمد (جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پر پوتے ہیں، اور امام
جعفر صادق کے لقب سے معروف ہیں) اپنے والد ماجد محمد بن علی (معروف بر امام باقر)
سید وایت کرتے ہیں کہ: ہم چند ساتھی جابر بن عبد اللہ کی خدمت میں پہنچے، انھوں نے
ہم سے دریافت کیا کہ ہم کون کون ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے متعلق بتلایا، یہاں تک
کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں (وہ اس وقت بہت بڑے
تھے اور نابینا ہو چکے تھے انھوں نے شفقت اور محبت سے) اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، پھر
میرے کرتے کی اوپر والی گھنٹی کھولی، اس کے بعد نیچے والی گھنٹی کھولی، پھر اپنا ہاتھ (کرتے
کے اندر لے جاکر) میرے پیچھے پر رکھا، اور میں اُن دنوں بالکل نوجوان تھا اور (میرے آنے پر
اپنی سترت کا اظہار کرتے ہوئے) مجھ سے فرمایا: "مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ آلِ مُحَمَّدٍ" (مرحباً!)

۱۔ محمد بن علی امام باقرؑ ۳۵ سال میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر حضرت جابرؑ نے یہ روایات انھوں نے ۴۰ سال کی عمر میں بھی
کی ہوتی تو اُس وقت حضرت جابرؑ کی عمر قریباً نوے سال کی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وفات ۴۴ سال کی عمر
میں ۳۵ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور مشہور قول کے مطابق اہل مدینہ میں وہ آخری صحابی تھے جن کے انتقال کے
بعد مدینہ طیبہ صحابی کے وجود سے خالی ہو گیا۔ ۱۱

اسے میرے بھتیجے، میرے بھائی حسین کی یادگار!) جو کچھ تمہیں مجھ سے پوچھنا ہو بے تکلف پوچھو!
 (امام باقرؑ کہتے ہیں) کہ اس اثنا دس نماز کا وقت آگیا۔ حضرت جابرؓ ایک چھوٹی سی
 چادر لپیٹے ہوئے تھے، وہ اسی میں لپیٹے ہوئے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، اور اس کے
 پھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ جب وہ اس کو اپنے مونڈھوں پر رکھتے تو
 اس کے کنارے اُٹھ کے اُن کی طرف اکباتے، حالانکہ اُن کی برداء (یعنی بڑی چادر)
 ان کے درمیان لٹک رہی تھی۔ مگر انھوں نے اُس کو اوڑھ کے منسا ز پڑھنا
 ضروری نہیں سمجھا، بلکہ وہی چھوٹی سی چادر لپیٹ کر ہمیں نماز پڑھائی) نماز سے فارغ
 ہونے کے بعد میں نے کہا کہ: ”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج (حجۃ الوداع)
 کی تفصیلات بتائیے؟“ انھوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے تو کی گنتی کا اشارہ
 کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آکر نو شمال تک
 کوئی حج نہیں کیا، پھر ستر سال میں آپ نے اعلان کرایا کہ اس سال آپ کا ارادہ حج
 کرنے کا ہے۔ یہ اطلاع پا کر لوگ بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ ہر ایک کی خواہش او
 آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پوری پیروی کرے
 اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ (حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ:۔ پھر جب روانگی کا
 دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں) یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر
 ذوالحلیفہ آیا، اور اُس دن ہمیں قیام کیا۔ یہاں پہنچ کر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ
 اسماء بنت عمیس (جو ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں، اور وہ بھی اس قافلہ میں تھیں) ان کے
 یہاں بچہ پیدا ہوا (یعنی محمد بن ابی بکر)۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 دریافت کرایا کہ ایسی حالت میں کیا کروں؟۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ اسی حالت میں
 احرام کے لئے غسل کر لیں، اور جس طرح عورتیں ایسی حالت میں کپڑے کا لٹنگوٹ
 استعمال کرتی ہیں اسی طرح استعمال کریں، اور احرام باندھ لیں۔ پھر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں آخری نماز (ظہر کی) پڑھی، پھر آپ اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب ناقہ (مسجد ذوالحلیفہ سے کچھ آگے ٹوکر) بیدار ہو چکی (جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی تھا) بلند اور بھوار میدان ساتھا تو میں نے اس بلندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک سوارا دریا کے آدمی ہی آدمی نظر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب و مدعا جانتے تھے (اس لئے) آپ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے حکم اور اس کی وحی کے مطابق کرتے تھے، اور ہمارا ذوق یہ تھا کہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے (تو جب آپ کی ناقہ بیدار ہو چکی) اس وقت آپ نے بلند آواز سے توحید کا یہ تلبیہ کہا:۔۔۔۔۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ

اور آپ کے رفقا صحابہ جو تلبیہ پڑھتے تھے (جس میں بعض الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا تھا) انہوں نے اپنا وہی تلبیہ بلند آواز سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے تلبیہ کی کوئی تردید اور تغلیط نہیں کی اور خود اپنا ہی تلبیہ پڑھتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعض صحابہ تلبیہ میں بعض تغلیطیں اور تعبدی کلمات کا اضافہ کر کے پکارتے تھے، اور چونکہ اس کی اجازت اور گنجائش ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اپنے تلبیہ میں کوئی ایسی زیادتی نہیں فرمائی۔

قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَسْمَعُ إِلَّا الْحَبْرَ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعَشْرَةَ
حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اشْتَكَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا

وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ
وَاتَّخَذَ قَامِنًا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ
بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ كَانَ ابْنُ يَقُولَ وَلَا أَعْلَمُهُ ذِكْرُهُ
إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَرُّ
فِي الرُّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَسَابِ
إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا دَنَى مِنَ الصُّفَا قَرَأَ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبَدًا أَبَدًا اللَّهُ بِهِ قَبْدًا يَا الصُّفَا فَرَفَى
عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهُ
وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
أَنْحَزَ وَعُدَّةً وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ
دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذِهِ اثْلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ
وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا
حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى
الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْلَا نِيَّ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي
مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسِقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُسْرَةً فَهَلْ
كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُسْرَةً
فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشِمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
لِعَامِنَا هَذَا أَمْرٌ لَا يَدْرِي؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُسْرَةُ

فِي الْحَجِّ لَا بَلَّ لَا بَدَأَ أَبَدٍ

(ترجمہ) حضرت جابرؓ نے (حجۃ الوداع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے) بتلایا کہ اس سفر میں ہماری نیت (اصلاً) صرف حج کی تھی (مقصد سفر کی حیثیت سے) عمرہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا، یہاں تک کہ جب ہم سفر پورا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پر پہنچ گئے تو آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا (یعنی قاعدے کے مطابق اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو چوما، پھر آپ نے طواف شروع کیا) جس میں تین چکروں میں آپ نے دل کیا (یعنی وہ خاص چال چلے جس میں قوت اور شجاعت کا اظہار ہوتا ہے) اور باقی چار چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے، پھر (طواف کے سات چکر پورے کر کے) آپ مقام ابراہیمؑ کی طرف بڑھے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَاتَّخِذْ دَامِنٌ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى“ (اور مقام ابراہیمؑ کے پاس نماز ادا کرو)۔ پھر اس طرح کھڑے ہو کر کہ مقام ابراہیمؑ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا آپ نے نماز پڑھی (یعنی دو گنا طواف ادا کیا)۔ حدیث کے راوی امام جعفر صادقؑ بیان کرتے ہیں کہ:۔۔۔ میرے والد ذکر کرتے تھے کہ ان دو رکعتوں میں آپ نے:۔۔۔ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کی قرأت کی۔۔۔ اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور پھر اس کا استلام کیا، پھر ایک دروازہ سے (سعی کے لئے) صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے، اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:۔۔۔ ”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ“

۱۔ یہ استلام سعی کے لئے تھا، جس طرح بیت اللہ کا طواف حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جاتا ہے
۲۔ اسی طرح سعی سے پہلے بھی استلام منسوب ہے۔ ۱۱

مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ (بلاشبہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان
 سعی کا حکم ہے)۔۔۔۔۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ ”میں اسی صفا سے
 سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے“۔۔۔۔۔
 چنانچہ آپ پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی
 نظر کے سامنے آگیا، اُس وقت آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ
 کی توحید اور تکبیر و تہجد میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے کہا:۔۔۔۔۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
 عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“ (اللہ کے سوا کوئی عبادت اور
 پرستش کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود و مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں
 ساری کائنات پر اسی کی فرماں روائی ہے، اور حمد و متالش اسی کا حق ہے، وہ ہر چیز پر
 قادر ہے، وہی تنہا مالک و معبود ہے۔ اس نے (مکہ پر اور سارے عرب پر) اقتدار بخشے اور
 اپنے دین کو سر بلند کرنے کا) اپنا وعدہ پورا فرمادیا، اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد
 فرمائی، اور کفر و شرک کے لشکروں کو اس نے تنہا اُسی نے شکست دی)۔۔۔۔۔
 آپ نے تین دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے درمیان میں دُعا مانگی۔ اس کے بعد آپ
 مہر کے مروہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو
 آپ کچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ نشیب سے اوپر آگئے تو پھر اپنی عام رفتار کے مطابق
 چلے، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آگئے اور یہاں آپ نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا
 یہاں تک کہ جب آپ آخری پھیرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے، آپ نے اپنے رفقا صحابہ کرام
 کو مخاطب کر کے فرمایا:۔۔۔۔۔ اگر چلے سے میرے خیال میں وہ بات آجاتی جو بعد میں
 آئی تو میں قربانی کے جانور مذنیہ کے ساتھ نہ لاتا اور اس طواف سعی کو جو میں نے کیا ہے

غالباً چند ہی نے اپنے خاص حالات کے لحاظ سے تمتع کا مادہ کیا، اور انہوں نے ذوالحلیفہ میں صرف عمرہ کا احرام باندھا۔۔۔۔۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ورنہ زیادہ تر صحابہ نے صرف حج کا یا حج و عمرہ دونوں کا مشترک احرام باندھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا احرام باندھا یعنی: قرآن، اختیار فرمایا۔ اس کے علاوہ اپنی قربانی کے جانور (اونٹ) بھی آپ مدینہ طیبہ ہی سے ساتھ لے کر چلے، اور جو حاجی قربانی کے جانور ساتھ لے کر چلے وہ اس وقت تک احرام ختم نہیں کر سکتا جب تک دسویں ذی الحجہ کو قربانی نہ کر دے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جو آپ کی طرح اپنی قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے حج سے پہلے (یعنی: اذی الحجہ کو قربانی کرنے سے پہلے) احرام سے باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے اُن کے واسطے یہ شرعی مجبوری نہیں تھی۔

مکہ مسئلہ ہو چکا کہ آپ کو اس کا احساس زیادہ ہوا کہ یہ جو جاہلانہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ ہے اس کی تردید اور بیچ کنی کے لئے اور دماغوں سے اس کے جراثیم ختم کرنے اور دلوں سے اس کے اثرات کو دھونے کیلئے ضروری تھا کہ وسیع پیمانے پر اس کے خلاف عمل کر کے دکھایا جائے اور اس کی ممکن صورت یہی تھی کہ آپ کے ساتھیوں میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو آپ کے ساتھ طواف اور سعی کر چکے تھے اس طواف اور سعی کو عمرہ قرار دے کے احرام ختم کر دیں اور حلال ہو جائیں اور حج کے لئے اس کے وقت پر دوسرا احرام باندھیں، اور خود آپ چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے تھے اس لئے آپ کے لئے اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لئے آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔ "اگر شروع میں مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا، اور جو طواف دسویں نے کی ہے اس کو مستقل عمرہ قرار دے کر یہ احرام ختم کر دیتا (لیکن میں تو قربانی کے جانور ساتھ لانے کی وجہ سے ایسا کرنے سے مجبور ہوں) اس لئے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ

قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ
فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ
الَّذِينَ قَدِمَ بِهِ عَلَيْهِ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِينَ أَتَى بِهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ حُلُومَهُمْ
وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ
كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ

(ترجمہ) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ (جو زکوٰۃ اور دوسرے مطالبات کی
دہلی وغیرہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمن گئے ہوئے تھے) وہاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیلئے مزید جانور لے کر مکہ مندر پہنچے، انھوں نے
اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو چکی ہیں، اور
زینب کبیرہؓ پٹ پٹے ہوئے ہیں اور کبیرہؓ بھی استہمال کیا ہے، تو انھوں نے ان کے
اس رویہ کو بہت غلط سمجھا اور ناگواری کا اظہار کیا (اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ
حضرت علیؓ نے ان سے کہا کہ: تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ
حضرت فاطمہؓ نے کہا کہ: مجھے اباجان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ حکم
دیا تھا میں نے اس کی تعمیل میں ایسا کیا ہے)۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ: جب تم نے حج کی نیت کی اور تلبیہ کہہ کے احرام
باندھا تو اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ (یعنی افراد کے طریقے پر صرف حج کی نیت کی تھی
یا تمتع کے طریقے پر صرف عمرہ کی یا قرآن کے طے شدہ دنوں کی ساتھ ساتھ نیت کی تھی؟)
انھوں نے عرض کیا کہ: میں نے نیت اس طرح کی تھی کہ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ
بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُكَ (اے اللہ! میں احرام باندھتا ہوں اُس چیز کا جس کا
احرام باندھنا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے)۔ آپ نے فرمایا کہ: میں چونکہ

قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں (اور اس کی وجہ سے اب حج سے پہلے احرام ختم کرنے کی میرے لئے گنجائش نہیں ہے، اور تم نے میرے جیسے احرام کی نیت کی ہے) اس لئے تم بھی میری طرح احرام ہی کی حالت میں رہو۔۔۔۔۔ آگے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور جو بعد میں آپ کے لئے حضرت علیؓ میں سے لے کر آئے ان کی مجموعی تعداد سو تھی (بعض روایات سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ ۶۳ اونٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور ۳ حضرت علیؓ میں سے لائے تھے)۔۔۔ حضرت جابر نے آگے بیان کیا کہ:۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام اُن صحابہ نے احرام ختم کر دیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے اور صفارہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سرہوں کے بال ترشوا کے وہ سب حلال ہو گئے اور جو طواف سعی انہوں نے کی تھی اس کو مستقل عمرہ قرار دے دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ حالت احرام میں رہے جو اپنی قربانیاں ساتھ لائے تھے۔

(تشریح) جن صحابہ نے آپ کی ہدایت اور حکم کے مطابق اپنا احرام ختم کیا انہوں نے اس موقع پر بال منڈوائے نہیں بلکہ صرف ترشوائے، ایسا انہوں نے غالباً اس لئے کیا کہ منڈوانے کی فضیلت حج کے احرام کے خاتمہ پر حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْتَرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَنًى فَأَهْلَوْا
بِالْحَجِّ وَذَكَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ
قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقَبَتِهِ مِنْ شَعْرِ
تَضْرِبُ لَهُ بِفِرَّةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا شَيْءَ قَرِيشٍ إِلَّا أَقْبَهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الشَّعْرِ الْحَرَامِ

کَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ
قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِمِثْرَةٍ فَتَزَلَّ بِهَا.

(ترجمہ) پھر جب یوم الترویہ (یعنی ۸ رذی الحجہ کا دن) ہوا تو سب لوگ متنبی جانے لگے
(اور جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا احرام
ختم کر چکے تھے اور سلال ہو گئے تھے) انہوں نے حج کا احرام باندھا، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناتویر سوار ہو کر منیٰ کو پہلے، پھر وہاں پہنچ کر آپ نے (اور
صحابہ کرام نے مسجد خیف میں) ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں پڑھیں، پھر
فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ منیٰ میں اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا
تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ صوف کا بنا ہوا خیمہ
آپ کے لئے نِیسَہ میں نصب کیا جائے (نمرہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے آگے
عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے) آپ کے خاندان قریش کے لوگوں کو اس کا یقین تھا
اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ ”مشعر حرام“ کے پاس قیام
کریں گے، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے (لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا
بلکہ) آپ مشعر حرام کے حدود سے آگے بڑھ کر عرفہ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی ہمت
سے مطابق) نمرہ میں آپ کا خیمہ نصب کر دیا گیا ہے تو آپ اس خیمہ میں اتر گئے۔

(تشریح) حج کی خاص نفل و حرکت کا سلسلہ ۸ رذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے جس کو

یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس دن صبح کو حجاج منیٰ کے لئے روانہ ہوتے ہیں، افراد یا قرآن
کے طریقے پر حج کرنے والے تو پہلے سے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور حجاج
اسی دن یعنی ۸ رذی الحجہ کو احرام باندھ کر منیٰ کو جاتے ہیں اور نویں کی صبح تک وہیں قیام
کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ جو اپنی قربانیاں

اپنے ساتھ لائے تھے وہ تو احرام کی حالت میں تھے، باقی صحابہ جنہوں نے عمرہ کر کے احرام ختم کر دیا تھا ان سب نے آٹھویں کی صبح کو حج کا احرام باندھا اور حج کا یہ سارا قافلہ منیٰ کو روانہ ہو گیا، اور اس دن وہیں قیام کیا، اور پھر نویں کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لئے روانگی ہوئی۔ عرفات منیٰ سے قریب پانچ میل اور مکہ سے قریب پانچ میل ہے اور یہ حدود حرم سے باہر ہے، بلکہ اس جانب میں حرم کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ عرب کے عام قبائل جو حج کے لئے آتے تھے وہ سب نویں ذی الحجہ کو حدود حرم سے باہر بھل کے عرفات میں وقوف کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یعنی قریش جو اپنے کو کعبہ کا مجاور و متولی اور "اہل حرم اللہ" کہتے تھے وہ وقوف کے لئے بھی حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، بلکہ اس کی حد کے اندر ہی مزدلفہ کے علاقہ میں مشعر حرام پہاڑی کے پاس وقوف کرتے تھے اور اس کو اپنا امتیاز سمجھتے تھے۔ اپنے اس پرانے خاندانی دستور کی بنا پر قریش کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشعر حرام کے پاس ہی وقوف کریں گے لیکن چونکہ ان کا یہ طریقہ غلط تھا اور وقوف کی صبح جگہ عرفات ہی ہے، اس لئے آپ نے منیٰ سے چلتے وقت ہی اپنے لوگوں کو ہدایت فرمادی تھی کہ: آپ کے قیام کے لئے خیمہ نہ لگنے میں نصب کیا جائے۔ چنانچہ اس ہدایت کے مطابق واوی ٹبرہ ہی میں آپ کے لئے خیمہ نصب کیا گیا، اور آپ وہیں جا کر اترے اہل اس خیمہ میں قیام فرمایا۔

حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُجِلَتْ
لَهُ فَإِنِّي بَطْنِ الْغَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ

لہ ٹبرہ ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں حرم کی حد ختم ہو کر عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ موجودہ مسجد ٹبرہ عرفات کے بالکل سرے پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جود یوار مکہ کی جانب ہے وہ عرفات اور ٹبرہ کے درمیان حد فاصل ہے، حتیٰ کہ اگر خدا نہ کر دے وہ دیوار باہر کی جانب گرے تو عرفات کی حد سے باہر واوی ٹبرہ میں گرے گی۔ ۱۲

وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ نَحَتْ
قَدْ مَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَلَمَّا أَقُولَ دَمِ
أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا مُرَابِنِ رِبْعَةِ ابْنِ الْحَلِيفِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا
فِي بَيْتِ سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هَذَا يَلٌ وَرَبَّاهُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
وَأَوَّلُ رَبِّبَا أَضَعُ مِنْ رَبَّانَا رِبَاعِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَأَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَإِنَّكُمْ آخِذٌ
تُسَوِّهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِيَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا أَتَكَرَّهُوْنَ
فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ وَلَهُنَّ
عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكَتُ
فِيكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ
تُسْأَلُونَ عَمِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ
قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَعَمْتَ فَقَالَ بِأُضْبِعِهِ السَّبَابَةَ
يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُثُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ
اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آدَنَ يَلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ
فَصَلَّى الظُّمَرِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ
بَيْنَهُمَا شَيْئًا۔

(ترجمہ) یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے اپنی ناقہ قصواء پر کجاوا
کنے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا، آپ اس پر سواہ ہو کر وادی (روائے غزہ)
کے درمیان آئے، اور آپ نے اونٹنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ۔

”لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں (یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے) بالکل اُسی طرح جس طرح کہ آج یوم العرۃ کے دن نئی الجھ کے اس بُساک ہنہ میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں (تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام جانتے ہو) ————— خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں (یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانہ کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں) میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں (میں ان کے خاتمہ اور مسخ کی کا اعلان کرتا ہوں) اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم ہیں معاف ہیں (یعنی اب کوئی مسلمان زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لے گا، اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانہ کے ایک خون ربیعہ ابن المہارت بن عبد المطلب کے ذرہ ند کے خون کے ختم اور معاف کئے جانے کا اعلان کرتا ہوں جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لئے رہتے تھے اُن کو قبیلہ ہذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا اُن ہذیل سے اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم، بدلہ نہیں لیا جائے گا) اور زمانہ جاہلیت کے سائے سودی مطالبات (جو کسی گھمسی کے ذمہ باقی ہیں وہ سب بھی) ختم اور سوخت ہیں (اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا) اور اس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب

۱۔ ربیعہ بن المہارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ان کا ایک شیر خوار بچہ جس کو عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی ایک عورت نے دودھ پلانے کے لئے اپنے گھر رکھ لیا تھا قبیلہ ہذیل کے آدمیوں کے ہاتھ سے بنی سعد اور ہذیل کے ایک جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اس کا بدلہ لینے کا حق تھا، آپ نے اس خطبہ میں اسی حق سے دستبرداری کا اعلان فرمایا تھا۔ ۴

کے سودی مطالبات کے ختم اور سخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ بحال نہیں کریں گے، ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیئے گئے۔۔۔ اور اسے لوگو! مورد تہ کے حقوق اور ان کے ساتھ بڑاؤ کے بارے میں خدا سے ڈھوسا لے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ قبیح تمہارے لئے حلال ہوا ہے، اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو وہ اس کو اس کا موقع نہ دیں۔۔۔ لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم (تہنہ) اور آئندہ سد باب کیلئے اگر کچھ سزا دینا مناسب اور مفید سمجھو، ان کو کوئی خفیہ سزا دے سکتے ہو۔۔۔

اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بندوبست کرو۔۔۔ اور میں تمہارے لئے وہ سلمان ہدایت چھوڑ رہا ہوں گا اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر بھی تم گمراہ نہ ہو گے۔۔۔ وہ ہے "کتاب اللہ"۔۔۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا (کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں)۔۔۔ تو بتاؤ! کہ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے؟۔۔۔ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیئے اور ہمنوائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نصیحت و نغیظ بھی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔۔۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ فرمایا:۔۔۔
 اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ!!! "یعنی اے اللہ! تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔۔۔ اس کے بعد (آپ کے حکم سے) حضرت بلالؓ

نے اذان دی پھر اقامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر بلالؓ نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔

(تشریح) یہ معلوم ہے کہ اس دن (یعنی اس سال وقوف عرفہ کے دن) جمعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب کے بعد پہلے مندرجہ بالا خطبہ دیا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں (ظہر ہی کے وقت میں) ساتھ ساتھ بلا فصل پڑھیں۔ حدیث میں صاف ظہر کا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس کے بجائے ظہر پڑھی، اور جو خطبہ آپ نے دیا وہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا، بلکہ یوم العرفات کا خطبہ تھا۔ جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ عرفات کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے، بلکہ ایک وادی اور صحرا ہے، اور جمعہ بستیوں اور آبادیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

یوم العرفہ کے اس خطبہ میں آپ نے جو ہدایات دیں اس وقت اور اس مجمع میں انہی چیزوں کا اعلان اور تبلیغ و تلقین ضروری اور اہم تھی۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر و عصر ایک ساتھ ظہر ہی کے وقت میں ادا فرمائیں اور درمیان میں سنت یا نفل کی دو رکعتیں بھی نہیں پڑھیں۔ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وقوف عرفات کے دن یہ دونوں نمازیں اسی طرح پڑھی جائیں، اور اسی طرح مغرب و عشا اس دن مزدلفہ پہنچ کر عشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ اس دن ان نمازوں کا صحیح طریقہ اور ان کے صحیح اوقات یہی ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس دن کا یہ امتیاز ہر خاص و عام کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کے اوقات میں بھی یہ تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دن کا اصل وظیفہ جو ذکر اور دعا ہے اس کے لئے پوری یکسوئی کے ساتھ بندہ فارغ رہے، اور ظہر سے مغرب تک بلکہ عشا تک کسی نماز کی بھی فکر نہ ہو۔

آپ نے یوم العرفات کے اس خطبہ میں جو اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے آپ کی حیات طیبہ

کا سب سے اہم خطبہ کہا جاسکتا ہے۔ سب سے آخری بات اپنی وفات اور جدائی کے قرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمائی کہ: ”میں تمہارے لئے ہدایت و روشنی کا وہ کامل و مکمل سامان چھوڑ کر جاؤں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے بشرطیکہ تم اس سے وابستہ رہو اور اس کی روشنی میں چلتے رہو اور وہ ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید۔“ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مرض وفات کے آخری دنوں میں جبکہ شدت مرض کی وجہ سے آپ کو سخت تکلیف تھی آپ نے بطور وصیت کے ایک تحریر لکھانے کا جو خیال ظاہر کیا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ: ”تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے۔“ اس میں آپ کیا لکھنا چاہتے تھے۔ حجۃ الوداع کے اس اہم خطبہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کتاب اللہ سے وابستگی اور اس کی پیروی کی وصیت لکھنا چاہتے تھے۔ آپ اس اہم خطبہ میں بھی بتا چکے تھے کہ یہ شان کتاب اللہ کی ہے اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے آشنا تھے اور اللہ نے موقع پر بات کہنے کی جرأت بھی دی تھی اس لئے انہوں نے اس موقع پر یہ رائے ظاہر کی کہ آپ کی مسلسل تعلیم و تربیت سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حیثیت کتاب اللہ کی ہے اس لئے اس سخت تکلیف کی حالت میں وصیت لکھنے لکھانے کی زحمت کیوں فرمائی جائے، ہمیں آپ کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے اور یاد رہے گا: ”حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ“

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى آتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنُ نَاقَتِهِ

الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلُ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ

وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقَرْمُصُ وَأَزْدَاكَ

أَسَامَةً وَدَفَعَ حَتَّى آتَى الْمُرْدَلِقَةَ فَصَلَّى بِهَا الْخُرُوبَ

وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا

شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ

تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَاقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ

حَتَّىٰ آتَى النَّشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَثَّرَهُ
وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى اسْتَعْرَجَ دُفْدَقُهُ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَزْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى آتَى بَطْنَ
مُحَسَّرٍ فَحَزَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ
عَلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى آتَى الْجُمُرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ
فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَاةٍ اخْتَذَ
رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْعَرِ فَحَزَّ ثَلَاثًا وَ
سِتِّينَ بُدْنَةً بِيدِهِ ثُمَّ اعْطَى عَلِيًّا فَخَرَّمَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ
فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ
قُطْبِيخَتٍ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرْقِهَا ثُمَّ رَكِبَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى
بِسُكَّةِ الظُّهْرِ فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى
زَمْزَمَ فَقَالَ اِنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ
النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاءَ وَلَوْ دَلُّوْا
فَشَرِبَ مِنْهُ

رواہ مسلم

(ترجمہ) پھر جب آپ ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو اپنی ناقہ پر سوار
ہو کر آپ میدانِ عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے اور اپنی ناقہ قُصْوَا کا
رُخ آپ نے اس طرف کر دیا جدرہ شمر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور پیدل مجمع آپ نے اپنے
سامنے کر لیا اور آپ قبلہ رہ گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ غروبِ آفتاب کا
وقت آگیا، اور (شام کے آخری وقت میں فضا جو زرد ہوتی ہے وہ) زردی بھی ختم ہو گئی،
اور آفتاب بالکل ڈوب گیا، تو آپ (عرفات سے مزدلفہ کے لئے) روانہ ہو گئے، اور

اسلمہ بن زید کو آپ نے اپنی ناقہ پر اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آ گئے (جو عرفات سے قریب تین میل ہے) یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشا کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ (یعنی اذان ایک ہی دفعہ کی گئی اور اقامت مغرب کے لئے الگ کی گئی اور عشا کے لئے الگ کی گئی) اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، اور لیٹے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت آ گیا، تو آپ نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اس کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس آئے (راج قول کے مطابق یہ ایک بلند ٹیلہ تھا مزدلفہ کے حدود میں، اب بھی یہی صورت ہے) اور وہاں نشانی کے طور پر ایک عمارت بنادی گئی ہے (یہاں آ کر آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا اور اللہ کی تکیہ و تہلیل اور توحید و تہجید میں مشغول رہے، یہاں تک کہ خوب اُجالا ہو گیا پھر طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے منیٰ کے لئے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا اور چل دیئے، یہاں تک کہ جب وادی محشر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی، پھر اس سے نکل کر اُس درمیان والے راستہ سے چلے جو بڑے حجرہ پر پہنچتا ہے، پھر اُس حجرہ کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے اس پر رمی کی، سات سنگ ریزے اُس پر پھینک کے مارے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ تکیہ کہتے تھے، یہ سنگ ریزے ”خندق کے سنگ ریزوں“ کی طرح کے تھے (یعنی چھوٹے چھوٹے تھے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں جو قریباً چنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں) آپ نے حجرہ پر یہ سنگ ریزے (حجرہ کے قریب والی) نشیبی جگہ سے پھینک کے مارے، اور اس رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے تیسٹھ اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، پھر جو باقی رہے وہ حضرت علیؑ کے حوالہ فرمادیئے ان سب کی قربانی انھوں نے کی، اور آپ نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے

بھی اوپر اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا، اس کے بعد طواف زیارت کے لئے منیٰ سے مکہ جانا اور وہاں سے پھرتی واپس آنا۔ بہر حال نویں اور دسویں ذی الحجہ کا پروگرام چونکہ اس قدر بھرا ہوا اور پر مشقت تھا، اس لئے ان دونوں کی مزدلفہ والی درمیانی رات میں پوری طرح آرام فرمانا ضروری تھا، جسم اور جسمانی قوتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کی رعایت خاص کر ایسے عام مجموعوں میں ضروری ہے، تاکہ سہولت اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آئے، اور وہ شریعت کے صحیح اور معتدل مزاج کو سمجھ سکیں۔ واللہ اعلم

اس حدیث میں صراحۃً مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترستھ اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کئے، یہ غالباً وہی ترستھ تھے جو آپ مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ قربانی کے لئے لائے تھے، باقی سینتیس جو حضرت علی بن ابی طالب سے لائے تھے وہ آپ نے انہی کے ہاتھ سے قربان کرائے، ترستھ کے عدد کی یہ حکمت بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ کی عمر شریف ترستھ سال تھی، گویا زندگی کے ہر سال کے شکر میں آپ نے ایک اونٹ قربان کیا۔ واللہ اعلم

آپ نے اور حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی قربانی کے اونٹوں کا گوشت پکوا کے کھایا، اور شوربا پیا، اس سے یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے اعزہ کو بھی کھلا سکتا ہے۔

۱۰۔ ذی الحجہ کو قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ طواف زیارت کے لئے مکہ معظمہ تشریف لینگے مسنون اور بہتر یہی ہے کہ طواف زیارت قربانی سے فارغ ہونے کے بعد ۱۰ ذی الحجہ ہی کو کر لیا جائے، اگرچہ تاخیر کی بھی اس میں گنجائش ہے۔

زمزم کا پانی کھینچ کھینچ کے حجاج کو پلانا یہ خدمت اور سعادت زمانہ قدیم سے آپ کے گھرانے نبی عبدالمطلب ہی کے حصے میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پر تشریف لائے، وہاں آپ کے اہل خاندان ڈول کھینچ کھینچ کے لوگوں کو اس کا پانی پلا رہے تھے، آپ کا بھی جی چاہا کہ اس خدمت میں کچھ حصہ لیں، لیکن آپ نے بالکل صحیح سوچا کہ

جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اتباع اور تقلید میں آپ کے سارے رفقاء بھی اس سعادت میں حصہ لینا چاہیں گے، اور پھر بنی عبدالمطلب جن کا یہ قدیمی حق ہے وہ محروم ہو جائیں گے، اس لئے آپ نے اپنے اہل خاندان کی دلداری اور اظہار تعلق کے لئے اپنی دلی خواہش کا اظہار تو فرمادیا، مگر ساتھ ہی وہ مصلحت بھی بیان فرمادی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی اس دلی خواہش کے شربان کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حجۃ الوداع کے بیان میں سب سے زیادہ طویل اور مفصل حدیث ہے، لیکن پھر بھی بہت سے واقعات کا ذکر اس میں چھوٹ گیا ہے، یہاں تک کہ حلق اور دسویں تاریخ کے خطبہ کا بھی اس میں ذکر نہیں آیا ہے جو دوسری حدیثوں میں مذکور ہے۔

حضرت جابرؓ کی اس حدیث کے بعض راویوں نے اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ:

نَحَرْتُ هَهُنَا وَ مِثْنَى	میں نے قربانی اس جگہ کی ہے لیکن مِثْنَى کا
كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَانْحَرُوا	سارا علاقہ قربانی کی جگہ ہوا اس لئے تم سب
فِي رِحَالِكُمْ وَ وَقَفْتُ	لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہو، اور
هَهُنَا وَ عَرَفَةُ كُلُّهَا	میں نے عرفات میں وقوف یہاں (بشہر کی
مَوْقِفٌ وَ وَقَفْتُ هَهُنَا	بڑی بڑی چٹانوں کے قریب کیا ہے) اور
وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ	سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے (اس کے
	جس حصہ میں بھی وقوف کیا جائے صحیح ہے)
(رواہ مسلم)	

اور میں نے مزدلفہ میں یہاں (مشر حرام کے قریب) قیام کیا اور سارا مزدلفہ موقوف ہے (اس کے جس حصے میں بھی اس رات میں قیام کیا جائے صحیح ہے)۔

(۱۶۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ نِسَائِهِ بِقَرَّةٍ فِي حَجَّتِهِ _____ رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔

(صحیح مسلم)

(۱۶۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْيِهَا وَجُلُودِهَا

وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ

مِنْ عِنْدِنَا _____ رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں کا انتظام و انصرام کروں اور ان کا گوشت اور رکھالیں اور

جھولیں صدقہ کر دوں اور قصاب کو (بطور اجرت اور حقِ المعنت کے) ان میں سے کوئی چیز

نہ دوں آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو اجرت الگ اپنے پاس سے دیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۶۷) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنْى

فَأَتَى الْجُمُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَازِلَهُ بِمِثْنَيْنِ وَنَحَرَ نُسُكَهُ

ثُمَّ دَعَا بِالْحُلَاقِ وَنَاولَ الْحَالِقَ شِقَّةً الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ

ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاولَ

الشَّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ إِحْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ

فَقَالَ إَقْسِمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ _____ رواه البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(دراذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے) منیٰ تشریف لائے تو پہلے حجرۃ العقیقہ پر پہنچ کر اس کی رمی کی پھر آپ اپنے خیمہ پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی، پھر آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اُس کے سامنے کی، اُس نے اس جانب کے بال مونڈے۔ آپ نے ابو طلحہ انصاری کو طلب فرمایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیئے، اس کے بعد آپ نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو بھی مونڈ دو، اُس نے اس جانب کو بھی مونڈ دیا، تو آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ ہی کے حوالے فرمادیئے اور ارشاد فرمایا کہ :- ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا مفصل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر منڈوانے کا یہ واقعہ ذکر سے چھوٹ گیا ہے، حالانکہ یہ حج کے سلسلے کے دسویں ذی الحجہ کے خاص اعمال اور مناسک میں سے ہے۔

جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، حلق (سر منڈوانے) کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے داہنی جانب کے بال صاف کرائے جائیں پھر بائیں جانب کے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے بال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ یہ ابو طلحہ آپ کے خاص مجبین اور فدائیوں میں سے تھے، غزوہ اُحد میں حضور کو کافروں کے حملے سے بچانے کے لئے انھوں نے اپنا جسم تیروں سے پھلنی کرایا تھا، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام اور آپ کے ہاں آنے والے جہانوں کا بھی یہ بڑا خیال رکھتے تھے۔ الغرض اس قسم کی خدمتوں میں ان کا اور ان کی بیوی اُمّ سلیم (والدہ انس) کا ایک خاص مقام تھا۔ غالباً ان کی انہی خصوصی خدمات کی وجہ سے آپ نے سر مبارک کے بال ان کو مرحمت فرمائے اور دوسروں کو بھی انہی کے ہاتھوں سے تقسیم کرائے۔

یہ حدیث اہل اللہ اور صالحین کے تبرکات کے لئے بھی واضح اصل اور بنیاد ہے۔

بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ”موتے مبارک“ بتائے جاتے ہیں ان میں سے جن کے بارے میں قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند موجود ہے، غالب گمان یہ ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے تقسیم کئے ہوئے انہی بالوں میں سے ہوں گے۔ بعض روایات کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے لوگوں کو ایک ایک دو دو بال تقسیم کئے تھے، اس طرح ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں صحابہ کرام کے پاس پہنچے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے اخلاق نے اس مقدس تبرک کی حفاظت کا کافی اہتمام کیا ہوگا، اس لئے ان میں سے بہت سے اگر اب تک بھی کہیں کہیں محفوظ ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند کے بغیر کسی بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ”موتے مبارک“ قرار دینا بڑی سنگین بات اور گناہ عظیم ہے، اور بہر حال (اصلی ہو یا فرضی) اس کو اور اس کی زیارت کو ذریعہ تجارت بنانا جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے بدترین جرم ہے۔

(۱۶۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ۔

رواہ البخاری وسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا: ”اللہ کی رحمت ہو ان پر جنہوں نے یہاں اپنا سر منڈوایا“ حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! رحمت کی یہی دُعا، بال ترشوانے والوں کے لئے بھی فرمادیجئے؟“ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ:۔۔۔ ”اللہ کی رحمت ہو سر منڈوانے والوں پر“ ان لوگوں نے پھر وہی عرض کیا، تو تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔ اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے یہاں بالی ترشوائے۔

(تشریح) عبادت یا ضرورت کے طور پر بال مندوانا یا ترشوانا کوئی عبادت نہیں ہے لیکن حج و عمرہ میں جو بال مندوائے یا ترشوائے جاتے ہیں یہ بندہ کی طرف سے عبادت اور تذل کا ایک اظہار ہے اس لئے خاص عبادت ہے اور اسی عبادت سے مندوانا یا ترشوانا چاہیے اور چونکہ عبادت اور تذل کا اظہار سر منڈانے میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہی افضل ہے اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت میں اس کو ترجیح دی۔ واللہ اعلم

(۱۶۹) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَتَا عَشْرَ شَهْرًا مِنْهَا اَثْنَتَا حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِبَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ حِمَادَى وَشُعْبَانَ وَقَالَ أَمَى شَهْرٌ هَذَا أَقْلُنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَمَى نَلِدِي هَذَا أَقْلُنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَمَى يَوْمٌ هَذَا أَقْلُنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَوْ سَلِمْتُمْ رَبَّكُمْ فَتَنَلُّكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلًّا لَا يَضُرُّ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا

آٹھ کے برابر اور مقدس مویں خاص اس شہر اور اس مینہ میں تم کسی کی جان لینا یا اس کا مال یا اس کی آبرو مٹانا حرام سمجھتے ہو (بالکل اسی طرح یہ باتیں تمہارے واسطے ہمیشہ کے لئے حرام ہیں) — اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔۔ اور عقرب (مرنے کے بعد آخرت میں) اپنے پورے دگر کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ دیکھو میں خبردار کرتا ہوں کہ تم میرے بعد ایسے گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گزریں مارنے لگیں — (اس کے بعد آپ نے فرمایا) بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟۔۔ سب نے عرض کیا کہ:۔۔ بیشک آپ نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ (اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا): **يَا اَللّٰهُ اشْهَدْ** (اے اللہ! تو گواہ رہ)۔ (اس کے بعد آپ نے حاضرین سے فرمایا):۔۔ جو لوگ یہاں حاضر اور موجود ہیں (اور انہوں نے میری بات سنی ہے) وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں۔ بہرے وہ لوگ جن کو کسی سُننے والے سے بات پہنچے اس سُننے والے سے زیادہ یاد رکھے والے ہوتے ہیں (اور وہ اس علم کی امانت کا حق زیادہ ادا کر رہے ہیں) — (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس خطبہ نبوی کے ابتدائی حصے میں زمانہ کے گھوم پھر کے اپنے اصلی ابتدائی

حیثیت پر آجانے کا جو ذکر ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک گمراہانہ دستور اور طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خاص مصلحتوں کے تحت کبھی کبھی سالانہ مینہ کا قرامدے دیتے تھے اور اس کے لئے ایک مینہ کو مکرر مان لیتے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مینوں کا سارا نظام غلط اور حقیقت کے خلاف تھا، اس لئے حج جو اُن کے حساب سے دی الجھمی تھا وہ اصل ذی الحجہ میں نہیں ہوتا تھا لیکن جاہلیت کے پچاسوں یا سینکڑوں برس کے چکر کے بعد ایسا ہوا کہ اُن اہل عرب کے حساب سے مثلاً جو محرم کا مینہ تھا وہی اصل آسمانی حساب سے بھی محرم کا مینہ تھا، اسی طرح جو اہل عرب کے حساب سے ذی الحجہ کا مینہ تھا وہی اصل آسمانی حساب سے ذی الحجہ کا مینہ تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے ابتدائی حصے میں یہی بات فرمائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ یہ ذی الحجہ جس میں یہ حج ادا ہو رہا ہے اصل آسمانی حساب سے بھی ذی الحجہ ہی ہے اور سال بارہ ہی مہینہ کا ہوتا ہے اور آئندہ صرف یہی اصلی اور حقیقی نظام چلے گا۔

خطبہ کے آخر میں آپ نے خاص وصیت و ہدایت اُمت کو یہ فرمائی کہ میرے بعد باہم جدال و قتال اور خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہو جانا اگر ایسا ہوا تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہوگی۔ اسی خطبے کی بعض روایات میں ضلّالۃ کے بجائے کُفّار کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوگا کہ باہم جدال و قتال اور خانہ جنگی اسلام کے مقاصد اور اس کی روح کے بالکل خلاف کا سرانہ روئیہ ہوگا اور اگر اُمت اس میں مبتلا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسلامی روئیہ کے بجائے کافرانہ طرز عمل اختیار کر لیا۔

امت کو یہ آگاہی آپ نے بہت سے اہم خطبوں میں دی تھی اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر کسی درجہ میں شکست ہو چکا تھا کہ شیطان اس امت کے مختلف طبقوں کو باہم لڑا دے اور ہر طرف کانے میں بہت کچھ کامیاب ہوگا۔ — — — إِنَّكَ دَالِكٌ حَذَرًا مَّقْدُورًا

حج کے اہم افعال و ارکان:

حجۃ الوداع کے سلسلہ میں حج کے قریباً سب سے ہی اعمال و مناسک کا ذکر واقعہ کی شکل میں آچکا ہے اب الگ الگ اُس کے اہم افعال و ارکان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کا طرز عمل معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھئے۔

مکہ میں داخلہ اور پہلا طواف:

مکہ منظرہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کی نسبت سے جو خاص شرف بخشا ہے اور اس کو بَلَدُ اللہ الحرام اور مرکز حج قرار دیا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس میں داخلہ اہتمام اور

محترم کے ساتھ ہو، اور اُس کے بعد کعبہ مقدسہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کا طواف کیا جائے اور پھر اسی کعبہ کے ایک گوشہ میں جو ایک خاص مبارک پتھر (حجر اسود) لگا ہوا ہے (جس کو اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے خاص نسبت ہے) اس کا حق ہے کہ طواف کا آغاز ادب اور محبت کے ساتھ اُس کے استلام سے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اور صحابہ کرام نے آپ سے یہی سیکھا تھا۔

(۱۶۰) عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدِرُ مَكَّةَ

إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ

فَيَدْخُلَ مَكَّةَ تَهَادُّا وَادًّا تَفَرِّمُهَا مَوْبِذِي طُوًى

وَيَاثُ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَبِذِكْرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر صی اللہ عنہ کے خادم اجماع سے روایت ہے کہ۔۔

عبداللہ بن عمر جب بھی مکہ آئے تو اس میں داخلہ سے پہلے رات ذی طوی میں گزارتے

(جو مکہ کے قریب ایک شہر تھا) یہاں تک کہ صبح ہونے پر غسل کرتے اور نماز پڑھتے، اور

اس کے بعد دن کے وقت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوتے، اور جب مکہ معظمہ سے واپس

لوٹتے تو بھی ذی طوی میں رات گزار کے صبح کو وہاں سے روانہ ہوتے، اور عبداللہ

بن عمر بتاتے تھے کہ۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی یہی تھا

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۶۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ

مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پہنچے تو سب سے پہلے حجر اسود پر آئے اور اس کا استلام کیا، پھر آپ نے دائیں طرف سے
طوان کیا، جس میں پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل کیا، اور اس کے بعد چار چکروں میں
آپ اپنی عادی رفتار سے چلے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ہر طوان حجر اسود کے استلام سے شروع ہوتا ہے، استلام کا مطلب ہے
حجر اسود کو چومنا، یا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر، یا ہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے اس ہاتھ ہی کو چوم لینا۔
بس یہ استلام کر کے طوان شروع کیا جاتا ہے، اور ہر طوان میں خانہ کعبہ کے سات چکر
لگائے جاتے ہیں۔

رَمَلَ ایک خاص انداز کی چال کو کہتے ہیں جس میں طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے
روایات میں ہے کہ سلسلہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت
کے ساتھ عمرہ کے لئے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ یثرب یعنی مدینہ کی
آب و ہوا کی خرابی اور بخار وغیرہ وہاں کی بیماریوں نے ان لوگوں کو کمزور اور دبا ہوا کر دیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ طوان کے پہلے تین
چکروں میں رَمَلَ کی چال چلی جائے، اور اس طرح طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا جائے،
چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ
اس کو مستقل سنت قرار دے دیا گیا۔ اب یہی طریقہ جاری ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والا جو پہلا
طوان کرتا ہے جس کے بعد اس کو صفا، مروہ کے درمیان سے بھی کرنی ہوتی ہے اس کے پہلے تین
چکروں میں رَمَلَ کیا جاتا ہے، اور باقی چار چکر اپنی عادی رفتار سے کئے جاتے ہیں۔

(۱۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَبْكَ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَّ
ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ

إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَعَمَلٌ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ
وَيَذْغُوْ

رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے قریب پہنچ کر آپ نے اس کا استلام کیا، پھر آپ نے طواف کیا، پھر صفا پہاڑی پر آئے اور اس کے اتنے اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے (جس طرح دعائیں اٹھائے جاتے ہیں) اور پھر جتنی دیر تک آپ نے چاہا آپ اللہ کے ذکر و دعائیں مشغول رہے۔ (سنن ابی داؤد)

(۱۷۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِيَحْجَبِينَ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک خمدار چھڑی تھی اسی سے آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اوپر صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت جابرؓ کی جو روایت نقل کی گئی ہو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے بارے میں یہ صریح الفاظ ہیں: "ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَدْبَعًا" (آپ حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد دائیں جانب کو چلے (اور طواف شروع کیا) پھر تین چکروں میں تو آپ نے رمل کیا اور چار چکر آپ نے اپنی عادی رفتار سے لگائے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طواف اپنے پاؤں پر چل کر کیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کا تذکرہ ہے۔

لیکن ان دونوں بیانوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف پیادہ پا کیا تھا حضرت جابرؓ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد دسویں ذی الحجہ کو منیٰ سے مکہ آکر جو طواف کیا تھا وہ اونٹ پر کیا تھا، تاکہ سوالات کرنے والے آپ سے سوالات کر سکیں، گویا آپ کی اونٹنی اُس وقت آپ کے لئے منبر بنی ہوئی تھی اور غالباً اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ خاص حالات میں سواری پر بھی طواف کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم

(۱۷۴) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طَوِّفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطَّوْرِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (حجۃ الوداع میں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:۔ مجھے بیماری کی تکلیف ہے (میں طواف کیسے کروں؟)۔ آپ نے فرمایا کہ: تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کرو، تو میں نے اسی طرح طواف کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پیلوں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں سورہ طہ تلاوت فرما رہے تھے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۷۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفِ طَيْمِثُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لَعَلَّكَ نَفْسَتْ قُلْتُ بَعَمَ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ

عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ (حجۃ الوداع والے سفر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے۔ ہماری زبانوں پر بس حج ہی کا ذکر تھا، یہاں تک کہ جب (مکہ کے بالکل قریب) مقام سرف پر پہنچے (جہاں سے مکہ صرف ایک منزل رہ جاتا ہے) تو میرے وہ دن شروع ہو گئے جو عورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیمہ میں) تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔ شاید تمہارے ماہواری ایام شروع ہو گئے ہیں؟۔ میں نے عرض کیا کہ:۔ ہاں! یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا:۔ (رونے کی کیا بات ہے) یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں (یعنی سب عورتوں) کے ساتھ لازم کر دی ہے، تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۷۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ اِلَّا اَنْتُمْ
تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَسِنْ تَكَلَّمْ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ اِلَّا بِخَيْرٍ۔

رواہ الترمذی والنسائی والدارمی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح کی عبادت ہے، بس یہ فرق ہے کہ طواف میں تم کو باتیں کرنے کی اجازت ہے، تو جو کوئی طواف کی حالت میں کسی بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے (لغو و فضول یا ناجائز باتوں سے طواف کو

مکدر نہ کرے) ————— (جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن دارمی) —

(۱۷۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْئِمًا رَجُلًا لَا سُوءَ وَالْكُنَّ الْيَمَانِي (كُفَّارَةً لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَخْصَاهُ كَانَ كَعِشْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضُرُّ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً) ————— (جامع الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:۔۔۔ عجمی سودا اور کن یانی ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا آپ فرماتے تھے کہ:۔۔۔ جس نے اللہ کے اس گھر کا سات بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا (یعنی سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کیا) تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا آپ فرماتے تھے کہ:۔۔۔ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کے لفظ ”مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا“ کا ترجمہ

ہم نے سات بار طواف کرنا کیا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں:۔۔۔
اول طواف کے سات چکر (یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ایک طواف میں بیت اللہ کے سات چکر کئے جاتے ہیں)۔ اور دوسرا احتمال ہے پورے سات طواف جس کے انچاس چکر ہوں گے۔ اور تیسرا احتمال ہے بلاناغہ سات دن طواف —————
لیکن بظاہر پہلا مطلب راجح ہے۔ واللہ اعلم۔

حجر اسود:

(۱۷۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيُبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَخْصُرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ ————— رِوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيِّ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا:۔ خدا کی قسم! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دے گا اس طرح اٹھائے گا کہ اُس کے دواں نکلیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہو گا اُن کے حق میں سچی شہادت دے گا۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) حجر اسود دیکھنے میں پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں ایک روحانی قوت ہے اور وہ ہر اُس شخص کو پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک دیکھنے اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑا کرے گا اور وہ اُن بندوں کے حق میں شہادت دے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اُس کا استلام کرتے تھے۔

(۱۷۹) عَنْ عَائِشِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ لَوْ لَا آتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتِكَ ————— رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

(ترجمہ) عابس بن ربیعہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے (تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہے) نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بالاعلان اور علی رؤس الاشہاد اس لئے کہی کہ کوئی نافرمانیت یافتہ نیا مسلمان حضرت عمرؓ اور دوسرے اکابر مسلمین کا حجر اسود کو چومنا دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس پتھر میں کوئی خدائی کرشمہ اور خدائی صفت اور بناؤ بگاڑ کی کوئی طاقت ہے، اور اس لئے اس کو چوما جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ایک اصولی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی جو تعظیم و تکریم اس نظر سے کی جائے کہ اللہ و رسول کا حکم ہے وہ تعظیم برحق ہے، لیکن اگر کسی مخلوق کو تافع اور ضاراؤ بناؤ بگاڑ کا مختار یقین کر کے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ شرک کا ایک شعبہ ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔

ظواف میں ذکر اور دعا:

(۱۸۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الزُّكْنَيْنِ رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ رواه أبو داود

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن السائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (ظواف کی حالت میں) رکن یمانی اور حجر اسود کے

درمیان (کی مسافت میں) یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(سنن ابی داؤد)

(۱۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا (یعنی الرکن الیمانی) فَمَنْ
قَالَ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا — آمين —

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ: رکن یمانی پر نتر فرشتے مقرر ہیں جو ہر اُس بندے کی دعا پر
آمین کہتے ہیں جو اُس کے پاس یہ دعا کرے کہ: "اللَّهُمَّ اِنِّي
اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا
اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ۔ (اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت
مانگتا ہوں۔ اے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مہم
دورخ کے عذاب سے ہم کو بچا!) (سنن ابن ماجہ)

وقوف عرفہ کی اہمیت اور فضیلت:

حج کا سب سے اہم رکن نویں ذی الحجہ کو میدان عرفات کا وقوف ہے، اگر یہ ایک
لحظہ کے لئے بھی نصیب ہو گیا تو حج نصیب ہو گیا، اور اگر کسی وجہ سے حاجی و زائر کے

دن اور اس کے بعد والی رات کے کسی حصے میں بھی عرفات میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج فوت ہو گیا۔ حج کے دوسرے ارکان و مناسک طواف، سعی، رمی، ہجرات وغیرہ اگر کسی وجہ سے فوت ہو جائیں تو ان کا کوئی نہ کوئی کفارہ اور تدارک ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔

(۱۸۲) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدُّشَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ — أَتَاكُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی

(ترجمہ) عبد الرحمن بن یعمر دُشلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے، حج (کا خاص الخاص رکن جس پر حج کا دار و مدار ہے) وقوف عرفہ ہے، جو صبحی مزدلفہ والی رات میں (یعنی ۹ اور ۱۰ ارزدی الحجہ کی درمیانی شب میں) بھی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے حج پالیا اور اس کا حج ہو گیا۔ (یوم النحر یعنی ۱۰ ارزدی الحجہ کے بعد) منیٰ میں قیام کے تین دن ہیں (جن میں تینوں عمروں کی سعی کی جاتی ہے ۱۱، ۱۲، ۱۳ ارزدی الحجہ) اگر کوئی اتنی صرف دو دن میں یعنی (۱۱، ۱۲ ارزدی کر کے) پہلی سعی سے چل دے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک دن مزید ٹھہرے (۱۳ ارزدی الحجہ کی رمی کر کے) وہاں سے جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے (دونوں باتیں جائز ہیں)۔

(ماہج ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) چونکہ وقوف عرفات پر حج کا دار و مدار ہے اس لئے اس میں اتنی دقت

کھی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی نویں ذی الحجہ کے دن میں عرفات نہ پہنچ سکے (جو وقوف کا اصلی وقت ہے) وہاں اگر اگلی رات کے کسی حصے میں بھی وہاں پہنچ جائے تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا اور صبح سے محروم نہ سمجھا جائے گا۔

یوم العرفہ کے بعد ۱۰ ذی الحجہ کو یوم النحر ہے جس میں ایک حجرہ کی رمی اور قربانی اور حلق وغیرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اُسی دن مکہ جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منیٰ میں زیادہ سے زیادہ تین دن اور کم سے کم دو دن ٹھہر کے تینوں حجروں پر کنکریاں مازنا مناسک میں سے ہے۔ پس اگر کوئی شخص صرف دو دن ۱۱/۱۲ ذی الحجہ کو رمی جمرات کر کے منیٰ سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی ۱۳ ذی الحجہ کو بھی ٹھہرے اور رمی کر لے، تو یہ بھی جائز ہے۔

(۱۸۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَغْنِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَلَا تِلْكَ لَيْدٌ شَوْ شَمَ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔

۔ رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہائی (یعنی گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سب سے بڑے اور وسیع پیمانے پر فیصلہ سال کے ۳۶۰ دنوں میں سے ایک دن یوم العرفہ میں ہوتا ہے) اُس دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت و رحمت کے ساتھ (عرفات میں جمع ہونے والے) اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے اور ان پر غر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ دیکھتے ہو!

میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ ————— (صحیح مسلم)
 (۱۸۴) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيظٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى
 الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَذْهَرُ وَلَا أَخْفَرُ
 وَلَا أَغْظَمُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا
 يَرَى مِنْ تَهْنِئَةِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ
 الْعِظَامِ ————— رواه مالك مسلماً

(ترجمہ) طلحہ بن عبید اللہ بن کریز (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ: شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، اتنا خوار، اتنا دھتکارا اور پھٹکارا ہوا
 اور اتنا جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار و سیاہ اور
 جلا بھنا دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لئے کہ وہ اس دن اللہ کی رَحْمَت کو
 (موسلاہوار) برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے
 ہوئے دیکھتا ہے (اور یہ اُس لعین کے لئے نافرمانی برداشت ہے)۔

(موطا امام مالک مسلماً)

(تشریح) عرفات کے مبارک میدان میں ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو، جو رحمتوں کا
 برکتوں کے نزول کا خاص دن ہے جب ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے فقروں
 محتاجوں کی صورت بنا کر جمع ہوتے ہیں اور اُس کے حضور میں اپنے اور دوسروں کے لئے مغفرت
 اور رحمت کے لئے دعائیں اور آہ و زاری کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گدگداتے ہیں
 تو لامحالہ ارحم الراحمین کی رحمت کا انتہاء سمندر جوش میں آجاتا ہے، اور پھر وہ اپنی شاہنشاہی
 کے مطابق گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے رہائی و آزادی کے وہ عظیم فیصلے فرماتا ہے کہ
 شیطان بس جَل بھن کے زہ جاتا ہے اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے۔

(۱۸۶) عَنْ حَابِرِ بْنِ رَمِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ ذَٰلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں ذی الحجہ کو حجرہ عقبہ کی زمی پاشت کے وقت فرمائی، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جمرات کی زمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد کی

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہی سنت ہے کہ ادوی الحجہ کو حجرہ عقبہ کی زمی دوپہر سے پہلے کر لی جائے اور بعد کے دنوں میں زوال کے بعد۔

(۱۸۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ إِذْ نَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ می کے لئے حجرہ کبریٰ کے پاس پہنچے، پھر اس طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ (یعنی مکہ) ان کے بائیں جانب تھا اور منیٰ داہنی جانب۔ اس کے بعد انھوں نے حجرہ پر سات کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ:۔ اسی طرح رمی کی تھی اس مقدس مہتی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی (جس میں حج کے احکام اور مناسک کا بیان ہے)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عبد اللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمی کرنے کے طریقے کو تفصیل سے یاد رکھا تھا، اور اسی کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جن پرانڈہ نے ج کے احکام نازل کئے تھے اسی طرح رمی کیا کرتے تھے۔

(۱۸۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَامِيَ عَلَى رَأْسِهِ نَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لِي اخذُوا مِنِّي كَكُذِّ
 فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَكُذُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ -

روزنامه

ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (دار ذی الجھ کو) اپنی ناقہ پر سے رن کرے ہوئے دیکھا۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے اپنے اندر سب سیکھ لو میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کروں (اور پھر تمہیں اس کا موقع نہ ملے)۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تفسیر صحیح) دہویں دی بجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر مزدلفہ سے روانہ ہو کر منی پہنچے تو اُس دن آپ نے ناقہ پر سوار ہونے ہی کی حالت میں حجرۂ عقبہ کی رمی کی تاکہ سب لوگ آپ کو رمی کرتا ہوا دیکھ کر رمی کا طریقہ سیکھ لیں اور آسانی سے مسائل اور مناسک پوچھ سکیں لیکن دوسرے اور تیسرے دن آپ نے رمی پا پیادہ کی ————— بہر حال رمی سوار ہو کر بھی جائز ہے اور پا پیادہ بھی۔

یہ اتنا رہ حجتہ الوداع میں آپ نے بار بار فرمایا کہ :- اہل ایمان مجھ سے مناسک الودین و شریعت کے احکام سیکھ لیں، شاید اب اس دنیا میں میرا قیام بہت زیادہ نہیں ہے۔

(١٨٩) عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّكَ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسَوِّدَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ

كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ السَّمَالِ فَيُسْهِلُ
 وَيَقُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ
 وَيَقُولُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعُقْبَةِ مِنْ
 بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ
 وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا
 رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ -

رواہ البخاری

(ترجمہ) سالم بن عبد اللہ اپنے والد ماجد حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ
 رمی جمرات کے بارے میں اُن کا معمول اور دستور تھا کہ وہ پہلے جمرہ پر سات کنکریاں مارتے اور
 ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد آگے نشیب میں اتر کے قبلہ رو کھڑے ہوتے
 اور ہاتھ اٹھا کے دیر تک دعا کرتے، پھر درمیان والے جمرہ پر بھی اسی طرح سات کنکریاں
 مارتے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے، پھر بائیں جانب نشیب میں اتر کے قبلہ رو کھڑے ہوتے اور
 دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، پھر آخری جمرہ (جمرۃ العقبة) پر بطن وادی
 سے سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور اس جمرہ کے پاس
 کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس ہو جاتے، اور بتاتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے

جمرہ کی رمی کے بعد قریب میں قبلہ رو کھڑے ہو کر دیر تک دعا کرتے تھے اور آخری جمرہ کی رمی
 کے بعد بغیر کھڑے ہوئے اور دعا کئے واپس ہو جاتے تھے، یہی سنت ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے
 زمانہ میں اس سنت پر عمل کرنے والے بلکہ اس کے جاننے والے بھی بہت کم ہیں۔

شربانی:

قربانی کی عام فضیلت اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نہایت
 "کتاب الصلوٰۃ" میں عید الاضحیٰ کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں، اور حجۃ الوداع میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے (۶۳) اونٹوں کی، اور آپ کے حکم سے حضرت
 علی مرتضیٰ نے (۳۷) اونٹوں کی جو قربانی کی تھی، اس کا ذکر حجۃ الوداع کے بیان میں گزر چکا ہے،
 یہاں قربانی کے بارے میں صرف دو تین حدیثیں اور پڑھ لی جائیں۔

(۱۹۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطُيبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ بِئْسَ الْيَوْمُ التَّحْرِثُ
 يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ نَوْرُهُو الْيَوْمُ الثَّانِي قَالَ وَقُرْبُ
 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ
 أَوْسَتْ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِعْنَ إِلَيْهِ بِأَتْنِهِنَّ بَبْدَاءً۔

رواہ : داؤد

(ترجمہ) عبد اللہ بن قریظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر (شربانی کا دن یعنی
 ۱۰ اردی الحجہ کا دن) ہے (یعنی یوم العزہ کی طرح یوم النحر بھی بڑی عظمت والا دن ہے)
 اس کے بعد اس سے اگلا دن یوم القر (۱۱ اردی الحجہ) کا درجہ ہے (اس لئے شربانی
 جہاں تک ہو سکے ۱۰ اردی الحجہ کو کر لی جائے، اور کسی وجہ سے ۱۰ اردی الحجہ کو نہ کی جاسکے، تو
 ۱۱ کو ضرور کر لی جائے۔ اس کے بعد یعنی ۱۲ اردی الحجہ کو) اگر کی جائے گی تو ادا تو ہو جائے گی
 لیکن فضیلت کا کوئی درجہ ہاتھ نہ آئے گا) حدیث کے راوی عبد اللہ بن قریظ (رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد اپنا عجیب و غریب مشاہدہ) بیان

کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پانچ یا چھ اونٹ قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گئے تو ان میں سے ہر ایک آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، تاکہ پہلے اسی کو آپ ذبح کریں۔ (سنن ابن داؤد)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ جالوروں میں، بلبلہ میں، پتھر جیسے جمادات میں حقائق کا شعور پیدا کر دے۔ یہ ۱۶۰۵ اونٹ قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کئے گئے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ شعور پیدا فرما دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اور اس کے محبوب اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قربان ہونا ان کی کہنی پر نہ شرمناک ہے اس لئے ان میں سے ہر ایک اس خواہش کے ساتھ آپ سے قریب ہونا چاہتا تھا کہ پہلے آپ اسی کو ذبح کریں۔ ۵

ہم آہوان صحرا، سرخو نہادہ برکف
بہ امید آنکہ روزے بہ تمکار خواہی آمد

(۱۹۱) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَحْبِي مِنْكُمْ فَلَا يُضْبَحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوْا وَاطْعِمُوْا وَادْخِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تَعِينُوا فِيهِمْ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک سال عید الاضحیٰ کے موقع پر) ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تو اس کا گوشت تین تین دن تک کھا سکتا ہے (تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں امن

قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہئے۔۔۔۔۔ پھر جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ:- کیا ہم اس سال بھی ایسا ہی کریں جیسا کہ گزشتہ سال آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا:- (نہیں! اس سال تین دن والی وہ پابندی نہیں ہے بلکہ اجازت ہے کہ حب تک چاہو) کھاؤ، کھلاؤ اور محفوظ رکھو، گزشتہ سال وہ ہدایت اس لئے دی گئی تھی کہ عوام کو (غذا کی کمی اور تنگدستی کی وجہ سے) کھانے پینے کی تکلیف تھی اس لئے میں نے چاہا تھا کہ قربانی کے گوشت سے تم ان کی پوری مدد کرو (اس لئے میں نے عارضی اور وقتی طور پر وہ حکم دیا تھا، اب جب کہ وہ ضرورت باقی نہیں رہی تمہارے لئے کھانے کھلانے اور محفوظ رکھنے کی پوری گنجائش ہے)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۱۹۲) عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيَّاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلَى تَسَعَّكُمْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) نُبَيْشَةُ ہذلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (عید الاضحیٰ کے موقع پر فرمایا) پہلے ہم نے قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کر دی تھی، اور یہ پابندی اس لئے لگائی گئی تھی کہ سب لوگوں کو گوشت اچھی طرح مل جائے، اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے (وہ تنگدستی اور فقر و فاقہ والی بات اب نہیں رہی بلکہ اللہ کے کرم سے لوگ اب خوشحال ہیں) اس لئے (اب وہ پابندی نہیں ہے) اجازت ہے، لوگ کھائیں اور محفوظ رکھیں، اور قربانی کا ٹوبہ بھی حاصل کریں۔۔۔۔۔ دن کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے ہیں۔۔۔۔۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا قربانی کے گوشت کے بارے میں اجازت ہے کہ جب تک چاہیں کھائیں اور رکھیں۔ اور آخری حدیث کے آخری جملہ سے معلوم ہوا کہ ایام تشریق میں بندوں کا کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، گویا یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ضیافت کے دن ہیں، لیکن اس کھانے پینے کے ساتھ اللہ کی یاد اور اس کی بکیر و تمجید تقدیس و توحید سے بھی زبان تر رہنی چاہئے۔۔۔۔۔ اس کی آمیزش کے بغیر اللہ کے بندوں کے لئے ہر چیز بے ذائقہ ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

طواف زیارت اور طواف وداع :

حج کے اعمال و مناسک اور ان کی ترتیب سے جیسا کہ سمجھا جاسکتا ہے اس کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار ہے۔۔۔۔۔ اس لئے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے مکہ معظمہ میں حاضری کے بعد حج کا سب سے پہلا عمل طواف ہی کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے حجۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ طواف پہلے کیا جاتا ہے، اور دو گانہ طواف اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔۔۔۔۔ حاجی کے اس پہلے طواف کا معروف اصطلاحی نام ہی ”طواف قدوم“ ہے (یعنی حاضری کا طواف)۔ اس کے متعلق احادیث پہلے گزر چکی ہیں۔

اس کے بعد ارذی الحجہ کو قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد ایک طواف کا حکم ہے اس کا معروف اصطلاحی نام ”طواف زیارۃ“ ہے۔ یہ وقوف عرفات کے بعد حج کا سب سے اہم رکن ہے۔۔۔۔۔ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد جب حاجی مکہ معظمہ سے اپنے وطن واپس ہونے لگے تو حکم ہے کہ وہ آخری وداعی طواف کر کے واپس ہو، اور اس کے سفر حج کا آخری

علی بھی طواف ہی ہو، اس کا معنی اصطلاحی نام طواف و دواع اور طواف نخصت ہے۔
ان دونوں طوافوں سے متعلق چند حدیثیں ذیل میں پڑھئے۔

(۱۹۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَزْمَلْ فِي التَّبَعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ۔

رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے طواف زیارت کے سات پکروں میں رمل نہیں کیا (یعنی پورا طواف عادی رفتار
سے کیا)۔ (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) پہلے گزر چکا ہے کہ حاجی جب مکہ معظمہ حاضر ہو کر پہلا طواف کرے (جس کے
بعد اس کو صفاد مردہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہوگی) تو اس طواف کے پہلے تین پکروں میں وہ رمل
کرے گا۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا تھا،
اس کے بعد ارذی الحجہ کو آپ نے منیٰ سے مکہ معظمہ آکر طواف زیارت کیا اس میں آپ نے رمل
نہیں کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تصریح ہے
(۱۹۴) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ التَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ۔

رواہ الترمذی و ابوالکؤود و ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو موخر کیا (یعنی اس کی تاخیر کی اجازت
دے دی) دسویں ذی الحجہ کی رات تک۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طواف زیارت کے لئے افضل دن یوم النحر

(عید الاضحیٰ) کا دن ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس دن کے ختم ہونے کے بعد رات میں بھی وہ کیا جاسکتا ہے اور اس رات کا طواف بھی افضلیت کے لحاظ سے ۱۰ روزی الحجہ ہی کا طواف شمار ہوگا۔۔۔۔۔ عام عربی قاعدے کے مطابق رات کی تاریخ اگلے دن والی تاریخ ہوتی ہے اور ہر رات اگلے دن کے ساتھ لگتی ہے، لیکن حج کے مسافر اور احکام میں بندوں کی سہولت کے لئے اس کے برعکس قاعدہ مقرر کیا گیا ہے اور ہر دن کے بعد والی رات کو اس دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اسی بنا پر جو طواف ۱۰ روزی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد رات میں کیا جائے گا وہ ۱۰ روزی الحجہ ہی میں شمار ہوگا، اگرچہ عام قاعدے کے لحاظ سے وہ ۱۱ روزی الحجہ کی رات ہے۔

(۱۹۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَصَبَّرُونَ فِي كُلِّ قَبْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغُفَرِي أَحَدَكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَقْبَهُ حَقَّتْ عَنِ الْحَائِضِ۔۔۔۔۔ رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حج کرنے کے بعد اپنے وطنوں کے رخ پر چل دیتے تھے (طواف و دعا کا اہتمام نہیں کرتے تھے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک وطن کی طرف کوچ نہ کرے جب تک کہ اس کی آخری حاضری بیت المقدس پر نہ ہو (یعنی جب تک کہ طواف و دعا نہ کرے) البتہ جو عورت خاص ایام کے عذر کی وجہ سے طواف سے محروم ہو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے (یعنی اس کو طواف و دعا معاف ہے)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ اس حدیث میں صراحت مذکور ہے پہلے لوگ طواف و دعا کا اہتمام اور پابندی نہیں کرتے تھے۔ ۱۲ یا ۱۳ روزی الحجہ تک مٹی میں قیام کر کے اور ری حرات و غیرہ

وہاں کے مناسب ادا کر کے اپنے وطن کو چل دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکار کے فیروزہ گویا اس کے وجوب اور اہمیت کا اعلان فرمایا چنانچہ فقہانے طواف وداع کو واجب قرار دیا ہے، بلکہ حدیث کی تصریح کے مطابق وہ مستورات جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے طواف سے معذور ہیں، وہ اگر طواف زیارت کر چکی ہیں تو بغیر طواف وداع کے مکہ معظمہ سے وطن رخصت ہو سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہر بیرونی حاجی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہونے سے پہلے وداع اور رخصت ہی کی نیت سے آخری طواف کرے اور یہی حج کے سلسلے کا اس کا آخری عمل ہو۔

(۱۹۶) عَنْ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ۔

رواد احمد

(ترجمہ) حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو چاہئے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہو اور آخری طواف ہو۔ (مسند احمد)

(۱۹۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخْبَرْتُنِي مِنَ التَّعْلِيمِ بِعُسْرَةٍ فَقَدْ خَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَأَنْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَعْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالزَّحِيلِ قَالَتْ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ۔

رواد ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (حجۃ الوداع کے سفر میں قیام مکہ کی اُس آخری رات میں جس میں مدینہ کی طرف واپسی ہونے والی تھی) میں نے مقام تنعیم جا کر عمرہ کا احرام باندھا، اور عمرہ کے ارکان (طواف، سعی وغیرہ) ادا کئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (متی لودہ مکہ کے درمیان) مقام ابطح میں میرا انتظار فرمایا۔ جب میں عمرہ سے فارغ ہو چکی تو آپ نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ طواف ووداع کے لئے بیت الشکر کی اس جگہ آئے اور طواف کیا، اور اسی وقت مکہ سے مدینہ کی طرف چل دیئے۔

(تشریح) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حجۃ لوداع کے سفر میں مدینہ سے روانہ ہوئی تھیں تو آپ نے تمتع کا ارادہ کیا تھا اور اس وجہ سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، لیکن جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچیں، تو (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) خاص ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ عمرہ کا طواف وغیرہ کچھ بھی نہ کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ نے عمرہ ترک کر کے ہر ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا، اور آپ کے ساتھ پورا حج کیا۔ ۱۳ ہجری کو حجرات کی رمی کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس ہوئے تو آپ نے ابطح میں قیام فرمایا اور رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات میں آپ نے حضرت صدیقہؓ کو اُن کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ حدود حرم سے باہر تنعیم جا کر وہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر آجائیں، اس شد میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب عمرہ سے فارغ ہو کے آئیں تو آپ نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، قافلہ ابطح سے مسجد حرام آیا، آپ نے اور آپ کے اصحاب کرامؓ نے سحر میں طواف ووداع کیا اور اسی وقت مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمرہ اس عمرہ کی قضا تھا جو احرام باندھنے کے باوجود نہ کر سکی تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف ووداع مکہ معظمہ سے روانگی ہی کے وقت کیا جائے۔

طواف کے بعد مُلتزم سے چھٹنا اور وُعا کرنا:

خانہ کعبہ کی دیوار کا قریب چار گز کا جو حصہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے وہ مختزم کہلاتا ہے۔ حج کے سنوں اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اگر موقع ملے تو طواف کے بعد اس مختزم سے چمٹ کے دُعا کی جائے۔ مندرجہ ذیل حدیث سے معلوم ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایسا ہی کیا تھا۔

(١٩٨) عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ وَرَأَيْتُ قَوْمًا لَتَزِمُوا الْبَيْتَ فَقُلْتُ لَهُ انْطَلِقْ بِنَا لَتَزِمَ الْبَيْتَ مَعَهُ هُوَ لَا فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ لَتَزِمَ الْبَيْتَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالحَجَرِ وَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ الْمَكَانُ الَّذِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّزِمَهُ

رواه البيهقي بهذا اللفظ

(تکمہ حکمہ) عمرو بن شعب ابیہ والدہ شعب کے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ سے چمٹ رہے ہیں تو میں نے اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو) سے عرض کیا کہ ہم کو یہاں لے چلئے ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی ان کی طرح بیت اللہ سے چمٹ جائیں؟۔ انھوں نے فرمایا کہ:۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے (مطلب غالباً یہ تھا کہ اگر میں طواف کے درمیان ان لوگوں کی طرح متمزم کی خاص جگہ کا لحاظ کئے بغیر بیت اللہ کی کسی دیوار سے چمٹ جاؤں تو یہ خلاف سنت اور غلط کام ہو گا اور اس سے خدا راضی نہیں ہو گا بلکہ شیطان راضی ہو گا اور میں اس مردود سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں)۔ شعب کہتے ہیں کہ) پھر جب میرے دادا طواف سے فارغ ہو گئے تو دیوار کعبہ کے خاص دس حصے پر آئے جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے (جس کو متمزم کہتے ہیں) اور مجھ سے فرمایا خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے تھے۔ (سنن بیہقی) اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو متمزم سے اس طرح چمٹ گئے کہ اپنا سینہ اور اپنا چہرہ اس سے لگا دیا اور ہاتھ بھی پوری طرح پھیلا کے اس پر رکھ دیئے، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ متزئم سے چھٹنے والا یہ عمل طواف کے بعد ہونا چاہئے، اور اس کی خاص جگہ متزئم ہی ہے۔ اللہ کے دیوانوں کو اس میں جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ بس انہی کا حصہ ہے اور حج کی خاص الخاص کیفیات میں سے ہے۔

فضائلِ حرمین

محدثین کرام کا دستور ہے کہ کتاب الحج ہی میں حرمین پاک کے فضائل کی حدیثیں بھی درج کرتے ہیں، اسی دستور کی پیروی میں حرم مکہ اور حرم مدینہ کے فضائل کی احادیث یہاں درج کی جا رہی ہیں۔

حرم مکہ کی عظمت :

خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس بیت (گھر) قرار دیا ہے، اور اسی نسبت سے شہر مکہ کو جس میں بیت اللہ واقع ہے بلدا اللہ الاحرام قرار دیا گیا ہے، گویا بس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا خاص شرف حاصل ہے۔ پھر اسی نسبت سے اس کی ہر نعمت میں کئی کئی میل کے علاوہ کو حرم (یعنی واجب الاحرام) قرار دیا گیا ہے اور اس کے خاص آداب و احکام مقرر کئے گئے ہیں اور ادب و احترام ہی کی بنیاد پر بہت سی ان باتوں کی بھی وہاں ممانعت ہے جن کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے، مثلاً ان حدود میں کسی کوشکار کی اجازت نہیں، جنگ اور قتال کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے اور درختوں کے پتے چھانڈنے کی اجازت نہیں۔ اس محترم علاقہ میں ان سب چیزوں کو ادب و احترام کے خلاف گنہگار نہ جانتا

قرار دیا گیا ہے۔

اس علاقہ حرم کی حدود پہلے سینہ تا اور ابم علیہ السلام نے عین کی تھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہد میں انہی کی تحدید فرمائی اور اب وہ حدود معلوم و معروف ہیں۔ اگرچہ یہ پورا علاقہ بلد اللہ الحرام کا مکن ہے لہذا اس کا وہی ادب و احترام واجب ہے جو اللہ کے مقدس شہر مکہ معظمہ کا۔۔۔۔۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ذیل میں پڑھئے:

(۱۹۹) عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي رَيْثَعَةَ السَّخَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَمَةُ يَخْتَرِمَا عَقْلُ مُحَمَّدٍ الْحَرَمَةَ حَتَّى تَخْطِيَهَا فَإِذَا خَصِمُوا ذَلِكَ هَلَكُوا

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) جو شخص اپنی عقل و فہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و عظمت کا حق ادا کرے گی خیریت سے ہے گی اور جب اس میں یر بات باقی نہ رہے گی بر باد ہو جائے گی۔ (مسند ابن ماجہ)

تشریح: گویا بیت اللہ و بلد اللہ الحرام (مکہ معظمہ) اور پورے علاقہ حرم کی عظمت و حرمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق اور سچی وفاداری کی علامت اور نشانی ہے۔ جب تک یہ چیز اجتماعی حیثیت سے اُمت میں باقی رہے گی اللہ تعالیٰ اس امت کی نگہبانی فرمائے گا ورنہ دنیا میں سلامتی اور عزت کے ساتھ رہے گی، اور جب اُمت کا رُویہ بحیثیت مجموعی اس بارے میں بدل جائے گا اور غارت گری اور حرم مقدس کی حرمت و عظمت کے بارے میں اس میں تھخیر آجائے گی تو پھر یہ اُمت اللہ تعالیٰ کی حمایت و نگہبانی کا استحقاق کھو دے گی اور اس کے پیچھے تباہیاں اور بربادیاں اس پر مسلط ہوں گی۔

اسی فتح مکہ کے دن آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ :- یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے
محترم قرار دیا ہے جس دن کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی (یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان
کو پیدا کیا اُسی وقت زمین کے اس قطعہ کو جس پر مکہ معظمہ آباد ہے، اور اس کے آس پاس کے
علاقہ حرم کو واجب الاحترام قرار دیا، لہذا اللہ کے اس حکم سے قیامت تک کے لئے اس کا
ادب و احترام واجب ہے) اور مجھ سے پہلے اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتال
فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے ٹھوڑے سے وقت کے لئے
اس کی عارضی اور وقتی اجازت دی گئی تھی اور وہ وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک
کے لئے یہاں قتال اور ہر وہ اقدام اور عمل جو اس مقدس جگہ کے ادب و احترام کے خلاف
حرام ہے، اس علاقہ کے خاردار جھاڑ بھی نہ کاٹے پھانٹے جائیں۔ یہاں کے کسی قابل شکار جانور
کو پریشان بھی نہ کیا جائے اور اگر کوئی گری پڑی چیز نظر پڑے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدے
کے مطابق اس کا اعلان اور تشہیر کرتا رہے، اور یہاں کی بے زر گھاس بھی نہ کاٹی اٹھاری
جائے۔ (اس پر آپ کے چچا) حضرت عباسؓ نے عرض کیا: یا ذخر گھاس کو
مستثنیٰ فرمادیا جائے، کیونکہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں کی چھتوں
کے لئے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے؟۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عباس کے اس عرض کرنے پر اذخر گھاس کو مستثنیٰ فرمادیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوا علاؤں کا
ذکر ہے جو آپ نے فتح مکہ کے دن خاص طور سے فرمائے تھے۔ پہلا اعلان
یہ تھا کہ: اب ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لئے یہ جاننا
ضروری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مکہ پر ان اہل کفر و شرک کا اقتدار تھا جو اسلام اور
مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور مکہ میں رہ کر کسی مسلمان کے لئے اسلامی زندگی گزارنا

گو یا ناممکن تھا تو حکم یہ تھا کہ مکہ میں اللہ کا جو بندہ اسلام قبول کرے اس کے لئے اگر ممکن ہو تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے جو اس وقت اسلامی مرکز اور دئے زمین پر اسلامی زندگی کی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ بہر حال ان خاص حالات میں یہ ہجرت فرض تھی اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت تھی۔ لیکن جب سترہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پر بھی اسلامی اقتدار قائم کر دیا تو پھر ہجرت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لئے آپ نے فتح مکہ ہی کے دن اعلان فرمایا کہ: اب ہجرت کا وہ حکم اٹھایا گیا۔ اس سے قدرتی طور پر ان لوگوں کو بڑی حسرت اور مایوسی ہوئی جو مکہ کو اب اسلام کی توفیق ملی تھی اور ہجرت کی عظیم فضیلت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کی اس حسرت کا مداوا فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہجرت کی فضیلت و سعادت کا دروازہ اگرچہ بند ہو گیا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سارے اوامر کی اطاعت کی نیت اور بالخصوص اعلا کلمۃ اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لئے دلی عزم و آمدگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور بڑی سے بڑی سعادت اور فضیلت ان راہوں سے اللہ کا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔

دوسرا اعلان فتح مکہ کے دن آپ نے یہ فرمایا کہ: یہ شہر مکہ جس کی عظمت و حرمت دُورِ قدیم سے مسلم جلی آدمی ہے یہ محض رسم و رواج یا کسی فرد یا پنچایت کی تجویز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ازلٰی حکم سے ہے اور قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا خاص ادب و احترام کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے لئے جہاد و قتال جو ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت اور بڑے درجہ کی سعادت ہے یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے کسی بندہ کو اس کی اجازت وقتی طور سے بھی نہیں دی گئی۔ مجھے بھی بہت تھوڑے سے وقت کیلئے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور وہ بھی وقت ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی۔

اب قیامت تک کے لئے کسی بندے کو یہاں قتال کی اجازت نہیں ہے۔۔۔
جس طرح مخصوص سرکاری علاقوں کے خاص قوانین ہوتے ہیں اسی طرح یہاں کے خاص
آداب اور قوانین ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کا آپ نے اس موقع پر اعلان فرمایا۔۔۔
قریب قریب اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔

(۲۰۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِمَسْكَةِ
النِّسَاءِ حَاحَ۔۔۔ رواہ مسلم

ترجمہ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ
وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔۔۔ صحیح مسلم

(تشریح) جمہور علماء اُمت کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ
اور حدودِ حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا
جائز نہیں۔ یہ اس مقام مقدس کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ
کسی کو ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

(۲۰۲) عَنْ أَبِي شُرَيْبٍ عَنِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ بْنِ
سَعِيدٍ وَهُوَ يَتَعَثُّ الْيُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِشْدَنْ لِي
أَيُّهَا إِلَّا مِثْرُ أَحَدٍ تُلْكُ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَا مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ
سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاةً قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا
حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَيْدَ اللَّهِ وَأَشْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا

يَحِلُّ لِمُرَّةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ
 بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَوَخَّصَ بِقِتَالِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ
 إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا
 أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ وَحَدُّ عَادَتِ
 حُرْمَتِهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ
 الْغَائِبَ فَقِيلَ لَا بِي شَرِّ نَجْمٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟
 قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شَرٍّ نَجْمٍ
 إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا
 فَارًّا بِخَرْبَةٍ ————— رواه البخاري ومسلم

(ترجمہ) ابو شریح حدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے عمرو بن سعید سے
 کہا جبکہ وہ (یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا اور اس کے حکم سے عبداللہ بن الزبیر کے
 خلاف) مکہ پر چڑھائی کرنے کے لئے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا تھا کہ :- اے امیر !
 مجھے اجازت دیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کروں جو
 آپ نے فتح مکہ کے اگلے دن (مکہ میں) ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے آپ کا
 وہ فرمان خود سنا تھا اور میرے ذہن نے اس کو یاد کر لیا تھا اور جس وقت آپ کی
 زبان مبارک سے وہ فرمان صادر ہوا تھا اس وقت میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔
 آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی، اس کے بعد فرمایا تھا کہ :- مکہ اور اس کے ماحول کو
 اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کی حرمت کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کیا ہے، اس لئے جو
 آدمی اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے حرام ہے کہ وہ یہاں خوریزی کرے،
 بلکہ یہاں کے درختوں کا لاشا بھی منع ہے۔ (آپ نے فرمایا) اور اگر کوئی شخص سیرِ قتال کو

سند بنا کر اپنے لئے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسولؐ کو اجازت دی تھی، تجھے اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی اللہ نے ایک دن کے تھوڑے سے وقت کے لئے عارضی اور وقتی طور پر اجازت دی تھی، اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد وہ حرمت لوٹ آئی، اور اب قیامت تک کسی کے لئے اس کا جواز نہیں ہے۔

(اس کے ساتھ آپؐ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ) جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے میری یہ بات سنی ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ بات پہنچادیں (اس لئے اے امیر! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپؐ کا یہ فرمان تم کو پہنچایا ہے)۔

ابو شریحؓ سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمر بن سعیدؓ نے کیا جواب دیا، انہوں نے بتلایا کہ اُس نے کہا کہ:- ابو شریح! میں یہ باتیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی نافرمان کو یا ایسے آدمی کو جو کسی کا ناحق خون کر کے یا کوئی نقصان کر کے بھاگ گیا ہو پناہ نہیں دیتا (یعنی ایسے لوگوں کے خلاف حرم میں بھی کارروائی کی جائے گی)۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اسلام کی پہلی ہی صدی میں سیاسی اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے اسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس کے احکام کو اپنی اغراض کے لئے جس طرح توڑا مروڑا وہ تاریخ اسلام کا نہایت تکلیف دہ باب ہے۔ ابو شریحؓ عدوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے اموی حاکم عمر بن سعیدؓ کے سامنے بروقت کلمہ حق کہہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ صحیحین کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ عمر بن سعیدؓ نے جو بات کہی، ابو شریحؓ نے اس کے جواب میں کچھ کہا یا نہیں۔ لیکن مسند احمد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا:۔

وَكَذَلِكَ كُنْتُ شَهِيدًا فَمَكَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

وَكَُنْتُ غَائِبًا وَقَدْ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اَمَرَكَ اَنْ تُبَلِّغَ وہاں حاضر اور موجود تھا اور تم وہاں نہیں تھے
 شَهِدَ نَا غَايِبَتَا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں
 وَ قَدْ بَلَغْتَكَ حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری
 یہ بات اسی لوگوں کو پہنچادیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ میں نے اس حکم نبوی
 کی تعمیل کر دی اور تم کو یہ بات پہنچادی۔

ابو شریح حدوی رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں یہ بھی مضمر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ارشاد کا مقصد و منشاء سمجھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپ نے یہ بات
 فرمائی، اور جنہوں نے موقع پر حضور سے یہ بات سنی۔

(۲۰۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ حَسْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقِفًا عَلَى نُحُورِ
 فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ
 إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ۔

رواہ الترمذی وابن ماجہ

(ترجمہ) عبد اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا آپ مکہ میں نُوْرہ (ایک ٹیلے) پر کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر
 فرما رہے تھے:۔ خدا کی قسم! تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے ماور اللہ کی نگاہ
 سب سے زیادہ محبوب ہے اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا
 ہوتا، تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ مکہ مکرمہ تمام روئے زمین میں سب سے

”باب فضل المدینہ“ کے تحت مدینہ طیبہ کی عظمت کی حدیثیں بھی درج کرتے ہیں۔ اسی طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے یہاں بھی پہلے مکہ معظمہ سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں اور اب مدینہ طیبہ سے متعلق حدیث کی جارہی ہیں۔

(۲۰۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَتَى الْمَدِينَةِ طَابَةَ

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ:۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام ”طابہ“ رکھا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) طابہ، طیبہ اور طیبہ ان تینوں کے معنی پاکیزہ اور خوشگوار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام رکھا اور اس کو ایسا ہی کر دیا، اس میں روحوں کے لئے جو خوشگوا ری، جو سکون و اطمینان اور جو پاکیزگی ہے وہ بس اسی کا حصہ ہے۔

(۲۰۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنَاهُمْ حَرَّمَ مَكَّةَ فَعَلَمَّا حَرَّمَ مَا وَارِئِي حَرَّمَ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَا زِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ وَلَا يُغَبَّطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ حضرت ابناہم نے مکہ کے ”حرم“ ہونے کا اعلان کیا تھا اور اس کے خاص آداب و احکام بتائے تھے اور میں مدینہ کے ”حرم“ قرار دیئے جانے کا اعلان کرتا ہوں، اس کے دونوں طرف کے حدوں کے درمیان کا پورا رقبہ

واجب الاحترام ہے، اس میں خوں ریزی نہ کی جائے، کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے
(یعنی اسلحہ کا استعمال نہ کیا جائے) اور جانوروں کے چارے کی ضرورت کے سوا درختوں
کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، مدینہ طیبہ بھی سرکاری علاقہ کی طرح واجب الاحترام ہے، اور وہاں ہر وہ عمل اور اقدام منع ہے جو اس کی عظمت و حرمت کے خلاف ہو، لیکن اس کے احکام بالکل وہ نہیں ہیں جو حرم مکہ کے ہیں۔ خود اسی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے، اس میں جانوروں کے چارہ کے لئے وہاں کے درختوں کے پتے توڑنے اور جھاڑنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ حرم مکہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔

(۲۰۷) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَّعَ عِضَاهُمَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهُمَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْذَلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَايْهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (ترمذی)

(ترجمہ) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کے دونوں طرف کی سنگتانی کناروں کے درمیان کے علاقہ کو (یعنی اس کے واجب الاحترام ہونے کا اعلا میں کرتا ہوں، اور حکم دیتا ہوں کہ) اس کے خاردار درخت کاٹے نہ جائیں اور اس میں رہنے والے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ (بعض اشیاء کی کمی اور بعض تکلیفوں کے باوجود) مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے

اگر وہ اس کی غیر برکت کو جانے (تو کسی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اور کسی لالچ میں اس کو نہ چھوڑے) جو کوئی اپنی پسند اور خواہش سے اس کو چھوڑ کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اپنے کسی ایسے بندے کو بھیج دے گا جو اس سے بہتر اور افضل ہوگا یعنی کسی کے اس طرح پہلے جانے سے مدینہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ جانے والا ہی اس کی برکات سے محروم ہو کر جائے گا) اور جو بندہ مدینہ کی تکلیفوں، تنگیوں اور مشقتوں پر صبر کر کے وہاں پڑا رہے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اس کے حق میں شہادت دوں گا۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) سفارش اس کی کہ اس کے قصور اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں اور اس کو بخش دیا جائے۔ اور شہادت اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی اور اس بات کی کہ یہ بندہ تنگیوں، تکلیفوں پر صبر کرے ہوئے مدینہ ہی میں پڑا رہا۔

(۲۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى آوَاعِ الْمَدِينَةِ وَشِدِّهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔
رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ میرا جو اہل مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔

(صحیح مسلم)

(۲۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا قَالَ الشُّرَّةَ جَاؤَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا

وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا
 إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَكَوْنُكَ وَلَدِي عَبْدُكَ
 وَنَبِيُّكَ وَإِمامُ دَعَاكَ لِيَسْكُنَ وَأَنَا أَذْعُوكَ لِلْمَسْكِينَةِ
 بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِيَسْكُنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ كَذْعُو
 أَصْحَدَ وَلِيَدِكَ فَيُعْطِيَهُ ذَلِكَ التَّسَدُّ.

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، آپ اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے: — اے اللہ! ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے، اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، اور ہمارے صناع اور ہمارے ملک میں برکت دے، اے ابراہیم! تمہارے خاص بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انھوں نے مکہ کے لئے تجھ سے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لئے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید — پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلاتے، اور وہ نیا پھل اُس کو دے دیتے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) پھلوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، اور فصل بھر پور ہو۔ اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب آباد ہو، اور اس کے رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہو۔ — اور صناع اور قعد و تو پیمانے ہیں۔ اُس زمانہ میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت ان پیمانوں ہی سے ہوتی تھی، ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صناع یا ایک قعد جتنے آدمیوں کے لئے یا جتنے دنوں کے لئے کافی ہوتا ہے اُس سے زیادہ کے لئے کافی ہو۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُس دعا کا ذکر ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچے کو مکہ کی غیر آباد و بے آب و گیاہ وادی میں بسا کر اللہ سے اُن کے لئے کی تھی کہ:۔۔۔
 ”اے اللہ! تو اپنے بندوں کے دلوں میں امن کی محبت و مودت ڈال دے، اور ان کو ان کی ضرورت کا رزق اور پھل وغیرہ پہنچا، اور یہاں کے لئے امن اور سلامتی مُقَدَّر فرما!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطورِ نظیر اس ابراہیمی دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدینہ کے لئے وہی دعا، بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کرتے تھے۔۔۔۔۔ اس دعا کا یہ ثمرہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے جن ایمان والے بندوں کو مکہ سے محبت ہے اُن سب کو مدینہ طیبہ سے بھی محبت ہے، اور اس محبوبیت میں تو اس کا حصہ مکہ سے یقیناً زیادہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اُس کا نبی اور اس کا خلیل کہا، اور اپنے کو صرف بندہ اور نبی کہا، حبیب ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تو واضح اور کسر نفسی آپ کا مستقل مزاج تھا۔

بالکل نیا اور درخت کا پہلا پھل چھوٹے بچے کو بلا کر دینے میں یہ سبق ہے کہ ایسے موقعوں پر چھوٹے معصوم بچوں کو مقدم رکھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ نئے پھل اور کھسین بچے کی مناسبت بھی ظاہر ہے۔

(۲۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ شَرَّ أَرْهَاقِهَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبْثَ الْحَدِيدِ۔

رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔ قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے

میل کو دُور کر دیتی ہے _____ (میچ مسلم)

(تشریح) یعنی قیامت آنے سے پہلے مدینہ کی آبادی کو ایسے خراب عناصر سے پاک صاف کر دیا جائے گا جو عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے گندے ہوں گے۔

(۲۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا

الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ ————— رواه البخاري ومسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔۔۔۔۔ ”ہماری کمراسٹوں پر فتنے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجّال

داخل نہیں ہو سکتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیحین ہی کی بعض دوسری حدیثوں میں مدنیہ طیبہ کے ساتھ مکہ معظمہ

کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ غالباً ان جُعاؤں

کی برکات میں ہے جو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے حبیب حضرت محمد

مصلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقدس و مبارک شہروں کے لئے کی تھیں۔

(۲۱۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ كَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ

فَلَيْسَتْ بِهَا فَايُّ أَشْفَعٍ لِّسَنٍ يَّمُوتُ بِهَا

رواه احمد والترمذی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ: — جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو

اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کرے اور) مدنیہ میں مرے۔ میں مَن لوگوں کی ضرور

شفاغت کروں گا جو مدینہ میں مہینے (اور وہاں دفن ہوں گے)۔ (مسند احمد جامع ترمذی)۔

(تشریح) ظاہر ہے کہ یہ بات کہ موت غلاں جگہ آئے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تاہم بندہ اس کی آرزو اور جوہر کر سکتا ہے اور کسی مدد میں اس کی گوشش بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جس جگہ مرنا چاہے وہیں جا کے پڑ جائے، اگر قضا و قدر کا فیصلہ غلاں نہیں ہے، تو موت وہیں آئے گی۔۔۔۔۔ بہر حال حدیث کا مدعا یہی ہے کہ جو شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہے وہ اس کے لئے اپنے مکان کی حد تک گوشش کرے، اخلاص کے ساتھ گوشش کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔

(۲۱۳) عَنْ یَحْیٰی ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ مُحَمَّدٍ بِالْمَدِينَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي أَهْبَرٍ فَقَالَ بِشْرٌ مَضَجَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرٌ مَا حُلَّتْ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ هَذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَبْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ الْقَبْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي فِيهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔
رواہ مالک مرسلہ

(ترجمہ) یحییٰ بن سعید انصاری تابعی سے بطریق ارسال روایت ہے (یعنی وہ صحابی کا واسطہ ذکر کر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (میں کے قبرستان میں) تشریف فرما تھے اور (کسی میت کی) قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک صاحب نے قبر میں جھانک کر دیکھا اور ان کی زبان سے نکلا کہ مسلمان کے لئے یہ اچھی آرمگاہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔۔۔ یہ تمہاری زبان سے بہت بُری بات نکلی (ایک مسلمان کو مدینہ میں موت اور قبر نصیب ہوئی)

اور تم کہتے ہو کہ مسلمان کے لئے یہ آرا مگاہ اچھی نہیں)۔ اُن صاحب نے (بطور معذرت) عرض کیا :- حضور! میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں موت اور قبر اچھی نہیں، بلکہ میرا مقصد راہِ خدا میں شہادت سے تھا (یعنی میں بہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مرنے والے بھائی اگر بستر پر مرنے اور اس قبر میں دفن ہونے کے بجائے جہاد کے کسی میدان میں شہید ہوتے، اور ان کی لاش وہاں خاک و خون میں تڑپتی تو اس قبر میں دفن ہونے سے یہ زیادہ اچھا ہوتا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- راہِ خدا میں شہید ہونے کے برابر تو نہیں (یعنی شہادت کا مقام تو بیشک بلند ہے، لیکن مدینہ میں مرنا، اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے) دوئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینے سے زیادہ محبوب ہو۔۔۔۔۔۔ یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔

(سوطا امام مالک)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت بیشک مسلم ہے اور بستر پر مرنا اور میدانِ جہاد میں اللہ کے لئے سرکشانا برابر نہیں، لیکن مدینہ میں مرنا اور یہاں دفن ہونا بھی بڑی خوش بختی ہے، جس کی خود مجھے بھی چاہت اور آرزو ہے۔

امام بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری میں کتاب الحج کے بالکل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلہ کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا ہے کہ :-

”اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي

فِي بَلَدٍ رَسُولِكَ“ (اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانِ شہر (مدینہ) میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما!)۔

اس دُعا کا واقعہ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ عون بن مالک شہابی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب حضرت عمرؓ سے بیان کیا۔ حضرت عمرؓ نے بڑی حسرت سے کہا: —————

أَتَى لِي بِالشَّهَادَةِ وَأَنَا بَإَيِّ
ظَمْرَانِي جَزِيرَةُ الْعَدَبِ
لَسْتُ أَخْزُو وَالنَّاسُ
حَوْلِي —————

مجھے شہادت فی سبیل اللہ کیسے نصیب
ہو سکتی ہے جبکہ میں جزیرۃ العرب کے دریا
مقیم ہوں (اور وہ سب اور اسلام بن گیا)
اور میں خود جہاد نہیں کرتا، اور اللہ کے

بندے ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں۔

پھر خود ہی کہا: —————

بَلَى يَا رَبِّ هَكَذَا اللَّهُ
أَنْشَاء

مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی
اگر اللہ چاہے گا تو انہی حالات میں مجھے

(فتح الباری بحوالہ ابن سعد) شہادت سے نوازے گا۔

اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دُعا کی جو اوپر درج کی گئی ہے: — اَللّٰهُمَّ اِزِدْنِيْ
شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدٍ رَّسُوْلِكَ — آپ کی
زبان سے یہ دُعا سن کر آپ کی صاحبزادی ہمام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ: —
”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راہِ خدا میں شہید بھی ہوں، اور نوتِ مدینہ میں بھی ہو؟“ آپ نے
فرمایا: — اللہ چاہے گا تو یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی!“

اس سلسلہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس عجیب و غریب
بلکہ بظاہر ناممکن سی دُعا سے تعجب ہوتا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دونوں باتیں کس طرح
ہو سکتی ہیں۔ جب ابو لؤلؤ نے مسجد نبویؐ کی محراب میں آپ کو زخمی کیا، تب سب نے سمجھا کہ دُعا
کی قبولیت اس طرح مقدر تھی۔

بیشک جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس چیز کو واقع کر کے دکھا دیتا ہے جس کے مکان میں بھی انسانی عقلیں شبہ کریں۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

مسجد نبوی کی عظمت و فضیلت

مسجد نبوی جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رکھی، پھر جس میں آپ نے عمر بھر نمازیں پڑھیں اور جو آپ کی ساری دینی سرگرمیوں، تعلیم و تربیت، ہدایت و ارشاد اور دعوت و جہاد کام کو نبی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقدس بیت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ماسوا دنیا کے سارے معبدوں پر عظمت و فضیلت بخشی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ اس کی ایک نماز اجر و ثواب میں دوسری عام مساجد کی ہزار نمازوں سے بڑھ کر ہے۔

(۲۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں (یعنی مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں) ایک نماز، دوسری عام مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں مسجد نبوی کی نماز کو کہ مظلہ کی مسجد حرام کے علاوہ دوسری عام مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر بتلایا گیا ہے لیکن مسجد حرام کی نماز کے وجہ سے

یہ حدیث ساکت ہے مگر دوسری مندرجہ ذیل حدیث میں اس کی بھی وضاحت فرمادی گئی ہے۔

(۲۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَوَةٍ فِي مَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَوَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَوَةٍ فِي هَذَا۔

رواہ احمد

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میری اس مسجد کی سو نمازوں سے افضل ہے۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کی عام مسجدوں کے مقابلہ میں مسجد نبوی میں نماز کا ثواب ہزار گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور مسجد حرام کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بھی سو درجہ افضل ہے یعنی عام مساجد کے مقابلہ میں مسجد حرام میں نماز کا ثواب ایک لاکھ گنا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔

(۲۱۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَوَةً لَا تَقُوتُهُ صَلَوَةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْيَقَاقِ۔

رواہ احمد الطبرانی فی الاوسط

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس سجدہ میں مسلسل ۴۰ نمازیں پڑھیں ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی اس کے لئے لکھی جائے گی نجات اور رات دوزخ سے اور اگر عذاب سے اس کی ایسی طرح رات نفاق سے ————— (مسند احمد مجسم اوسط الطبرانی)

(تشریح) بعض اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی خاص مقبولیت اور محبوبیت کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں سجدہ نبویؐ میں مسلسل ۴۰ نمازیں ادا کرنے پر بشارت سنائی گئی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا آئی ہو جائے گا کہ یہ بندہ نفاق کی نجاست سے بالکل پاک ہے اور دوزخ اور ہر قسم کے عذاب سے اس کو نجات اور چھٹی ہے۔

(۲۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضٍ۔

رداء البخاری و سلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہے۔

درمجم بخاری و صحیح مسلم

(تشریح) سجدہ نبویؐ میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبربارک تھا جس پر رونق افروز ہو کر آپؐ خطبات دیتے تھے (اور وہ جگہ اب بھی معلوم اور متعین ہے وہاں نے فرمایا کہ منبر کی اس جگہ اور آپ کے حجرہ شریفہ کے درمیان جو قطعہ زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کا خاص مورد اور محل ہے اور اس کی وجہ سے وہ گویا جنت کے باغوں میں سے

ایک باغیچہ ہے اور اس لئے اس کا مستحق ہے کہ اللہ کی رحمت اور جنت کے طالبوں کو اس کے ساتھ جنت کی سی دھپسی ہو۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت کا طالب بن کر اس قطعہ زمین میں آیا وہ گویا جنت کے ایک باغیچہ میں گیا اور آخرت میں وہ اپنے کو جنت کے ایک باغیچہ ہی میں پائے گا۔

حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا ہے کہ: "میرا منبر میرے حوض پر ہے" اس کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ آخرت میں حوض کوثر پر میرا منبر ہوگا، اور جس طرح اس دنیا میں اس منبر سے میں اللہ کے بندوں کو اس کی ہدایت پہنچاتا ہوں اور پیغام سناتا ہوں اسی طرح آخرت میں اس منبر سے جو حوض کوثر پر میرا نصب ہوگا اس خداوندی ہدایت کے قبول کرنے والوں کو رحمت کے جام پلاؤں گا پس جو کوئی قیامت کے دن کے لئے آپ کوثر کا طالب ہو وہ آگے بڑھ کر اس منبر پر سے دیئے جانے والے پیغام ہدایت کو قبول کرے اور اس دنیا میں اس کو اپنی روحانی غذا بنائے۔

(۲۱۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا۔

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔ دنیا میں صرف تین مسجدیں ہیں، ان کے سوا کسی مسجد کے لئے رحمت سفر نہ باندھا جائے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی (بیت المقدس) اور میری مسجد (مسجد نبوی)۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ یہ عظمت و شرف صرف ان تین مسجدوں کو حاصل ہے کہ ان میں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے سفر کرنا درست ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کا

باعث ہے۔ ان کے علاوہ کسی مسجد کو یہ درجہ اور شرف حاصل نہیں ہے، بلکہ اُن کے لئے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔

ظاہر ہے کہ اس حدیث کا تعلق صرف مساجد سے ہے، اور بلاشبہ اس حدیث کی رو سے مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا دنیا کی کسی بھی مسجد میں عبادت کے لئے سفر کرنا ممنوع ہے، لیکن دوسرے جائز دنیوی و دینی مقاصد مثلاً تجارت، تحصیل دین، صحبت صلحاء اور تبلیغ و دعوت وغیرہ کے لئے سفر کرنے سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔

زیارت روضہ مطہرہ

اگرچہ روضہ اقدس نبوی کی زیارت حج کا کوئی رکن یا جز نہیں ہے، لیکن قدیم سے امت کا یہ تعامل چلا آرہا ہے کہ خاص کر دور دراز علاقوں کے مسلمان جب حج کو جاتے ہیں تو روضہ پاک کی زیارت اور وہاں صلوٰۃ و سلام کی سعادت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اسی لئے حدیث کے بہت سے مجموعوں میں کتاب الحج کے آخر میں زیارت نبوی کی حدیثیں بھی درج کی گئی ہیں، اسی دستور کی پیروی کرتے ہوئے کتاب الحج کے اس سلسلہ کو ہم بھی زیارت نبوی ہی کی حدیثوں پر ختم کرتے ہیں۔

(۲۱۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي

فِي حَيَاتِي۔۔۔۔۔ رواہ البيهقي في شعب الایمان الطبرانی فی الکبیر والوسط

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اُس کے بعد میری قبر کی زیارت کی میری وفات

کے بعد، تو وہ (زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں) انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے

میری حیات میں میری زیارت کی۔ (شعب الایمان للبیہقی، معجم کبیر و معجم اوسط للطبرانی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا اپنی منور قبور میں زندہ ہونا تمہور امت کے مسلمات میں سے ہے، اگرچہ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے۔ اور روایات اور حواص امت کے تجربات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو اتنی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں آپ اُن کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اسی صورت میں بعد وفات آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا ایک طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور بالمشافہ سلام کا شرف حاصل کرنے ہی کی ایک صورت ہے، اولہ بلاشبہ اسی سعادت ہے کہ اہل ایمان ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

(۲۲۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَحَتَّ لِي شَفَاعَتِي۔

رواہ ابن خزمیہ فی معجم مالہ ارقطنی ولبیعی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ (معجم ابن خزمیہ سنن ارقطنی، شعب الایمان للبیعی)

(تشریح) اس سلسلہ "معارف الحدیث" کی جلد اول میں وہ حدیثیں جمع ہو چکی ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک ایک متی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی ہر چیز سے (حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور خود اپنی ذات سے بھی) زیادہ نہ ہو اس وقت تک اس کو ایمان کی حقیقت ولذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور روضہ اقدس نبوی کی زیارت بلاشبہ اس بخت کے لازمی تقاضوں میں سے ہے، اور گویا اس کی ایک عملی صورت ہے عربی شاعر نے کہا ہے۔

امتز علی الدیار حبار لیکن ۰ اقبل ذالحدار و ذالجلدار

و ملحب الدیار شعن قلبی ۰ ولکن حب من سکن الدیار

(ماخوذ ۲۹۵ بر)

علاوہ ازیں زیارت کے وقت زائر کے قلبِ مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جو ارِ نبویؐ کی برکت سے ایملی عہد کی تجدید گناہوں پر ندامت و شرمساری، انابت الی اللہ اور توبہ استغفار کی جولہیں اُس وقت اُس کے قلب میں اٹھتی ہیں اور محبتِ نبویؐ کے جو جذبات موجزن ہوتے ہیں اور محبت و ندامت کے ملے جلے جذبات آنکھوں سے جو آنسو گراتے ہیں، ان میں سے ہر چیز ایسی ہے جو شفاعتِ نبویؐ بلکہ مغفرتِ خداوندی کو بھی واجب کر دیتی ہے، اس لئے اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ روضہ اقدس نبویؐ کے ہر صاحبِ ایمان زائر کو انشاء اللہ ضرور شفاعتِ نبویؐ نصیب ہوگی۔ ہاں اگر نصیبی سے کوئی ”زائر“ ایسا ہے جس کے قلب کو ان کیفیات و جذبات اور ان واردات میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا تو سمجھنا چاہئے کہ اس کا قلب دولتِ ایمان سے خالی ہے پھر اس کی زیارت حقیقی نیارت نہیں صرف صورتِ زیارت ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ کے ہاں کسی عمل کی بھی صرف صورت معتبر نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے جن منافع اور برکات و مصالح کا اوپر ذکر کیا گیا اگر ان کو پیش نظر رکھ کے ان احادیث پر غور کیا جائے جو اس زیارت کی ترغیب میں مروی ہیں تو خواہ سند کے لحاظ سے ان پر کلام کیا جاسکے لیکن معنوی لحاظ سے وہ دین کے پورے

(۲۹۴ کا حاشیہ) میں جب اپنی محبوبہ لیلیٰ کی بستی سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو اور وہ اصل اس بستی کے گھروں کی محبت نے میرے دل کو اپنا دیوانہ نہیں بنایا ہے بلکہ میں تو اس بستی میں بسنے والے محبوب پر فدا ہوں۔

۱۔ شیخ تقی الدین سبکی شافعیؒ نے اپنے رسالہ ”شفاء السقام“ میں (جو انھوں کے اپنے خیال کے مطابق حافظ ابن تیمیہؒ کے رد میں لکھا ہے) زیارتِ روضہ مطہرہ کی تفصیل و ترغیب میں متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جن میں سے پہلی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ حدیث ہے ”من زار قبری وجبت له شفاعتی“۔ پھر شیخ سبکیؒ نے اس کی سند اور اس کے متعدد طرق پر بسط کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجہ کی (فقہ ۲۹۶ پر)

فکری اور عملی نظام کے ساتھ بالکل مربوط اور ہم آہنگ نظر آئیں گی اور ذہن سلیم اس پر مطمئن ہو جائے گا کہ قبر مبارک کی یہ زیارت صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایمانی تعلق اور محبت و توقیر میں اضافہ اور دینی ترقی کا خاص وسیلہ ہے، یقین ہے کہ ہر خوش نصیب صاحب ایمان بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے زیارت کی سعادت سے بہرہ ور فرمایا ہے اس کی شہادت دے سکے گا۔

زیارت روضہ اقدس کے آداب یہ عاجز پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب —————
 ”آپ حج کیسے کریں؟“ ————— میں لکھ چکا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں انشاء اللہ بڑی روحانی لذتیں پائیں گے۔

”معارف الحدیث“ (جلد چہارم) زیارت نبویؐ کے اس مختصر بیان پر ختم ہوئی۔

فللہ الحمد و علی رسولہ الصلوٰۃ والسلام

(۲۹۵ کا بقیہ حاشیہ) ضرور ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ کے ایک شاگرد حافظ ابو عبد اللہ عبد الحمادی صلیبی نے ”شفاء السقام“ کے جواب ”الصلام الملکی“ میں شفاء السقام کی مندرجہ تمام احادیث پر محدثانہ کلام کر کے دکھایا ہے کہ یہ سب حدیثیں ضعیف یا منکر ہیں لیکن اس کے باوجود انھوں نے تسلیم کیا ہے کہ قبر نبویؐ کی زیارت از قبیلہ قربات و مستجابات اور موجب کاسبی اور دکھا ہے کہ ہمارے شیخ امام ابن تیمیہؒ کا مسلک بھی یہی ہے، اور جو لوگ ان کی طرف اس کے خلاف منسوب کرتے ہیں وہ شیخؒ پر افراتے ہیں۔ بلکہ انھوں نے ابن تیمیہؒ کے مناسک کے حوالہ سے زیارت نبویؐ کے پورے آداب و محبت و توقیر سے بھرپور اور ایمان افروز ایک سلام بھی نقل کیا ہے جو حافظ ابن تیمیہؒ نے زائرین ہی کے لئے لکھا ہے —————
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث کی سند ہیثیت کے معلق معتدل رائے حافظ ذہبیؒ کی علوم ہوتی ہے۔ علامہ علی قاریؒ نے شرح شفا میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے: —————

ولہ طرق وشواہد حسنہ الذہبی لا یحکمها اس حدیث کے بہت سے طرق اور شواہد ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کی صحیحی میں کو شک ہے۔
 (شرح شفا علامہ علی قاریؒ ج ۱۳۹ - جلد ۲) اس کو ذہبی نے حسن قرار دیا ہے۔